GESCHLECHTER, LIEBE UND EHE IN DER AUFFASSUNG VON LONDONER ZEITSCHRIFTEN UM 1700

Inaugural-Dissertation

zur Erlangung des Grades eines Doktors der Philosophie
der Philosophischen Fakultät der Freien Universität Berlin

vorgelegt von

Wilhelm Peter Joachim Gauger

aus Wuppertal

Berlin 1965

Druck:
ERNST-REUTER-GESELLSCHAFT
der Förderer und Freunde der Freien Universität Berlin e.V.
DISSERTATIONS-DRUCKSTELLE
1 Berlin 33, Garystr. 45

GESCHLECHTER, LIEBE UND EHE IN DER AUFFASSUNG VON LONDONER ZEITSCHRIFTEN UM 1700

Inaugural-Dissertation

zur Erlangung des Grades eines Doktors der Philosophie
der Philosophischen Fakultät der Freien Universität Berlin

vorgelegt von

Wilhelm Peter Joachim Gauger

aus Wuppertal

Berlin 1965

Gedruckt mit Genehmigung
der Philosophischen Fakultät der Freien Universität Berlin

Dekan: Professor Dr. Werner Philipp
Referent: Professor Dr. Richard Gerber
Korreferent: Professor Dr. Heinz Reinhold

Tag der mündlichen Prüfung: 19. Juli 1965

INHALTSVERZEICHNIS

BIBLIOGRAPHIE 7

Primäre Quellen 8

Sekundärliteratur 12

ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS 19

I. Hauptteil: EINLEITUNG 21

A BEMERKUNGEN ZUR ANLAGE 23

B GEISTESGESCHICHTLICHER HINTERGRUND 29

C BEGRIFFSBESTIMMUNGEN 33

1. ROMANTISCHE LIEBE 33

2. PERSONALE LIEBE 41

II. Hauptteil: DAS ATHENIAN ORACLE 49

A DAS WESEN DER LIEBE 52

1. LIEBE UND VERWANDTE PHÄNOMENE 59

a Liebe und Freundschaft 59

Platonische Liebe 67

b Liebe und Sinnlichkeit 67

c Liebe und Besitzerinstinkt 68

d Liebe und Ehrgeiz 69

2. WEITERE ALLGEMEINE BETRACHTUNGEN 69

a Die natürliche Begründung der Liebe 69

b Körperliche Anzeichen der Liebe 70

c Liebe und Erkenntnis 70

d Liebe und Glück 74

3. DAS MASS DER LIEBE 75

4. DER RELIGIÖSE ASPEKT DER GESCHLECHTER-BEZIEHUNGEN 79

5. MITTEL GEGEN DIE LIEBE 80

6. TUGEND UND EHRE 82

7. ERSTE UND SPÄTERE LIEBE 88

B DIE GESCHLECHTERCHARAKTERE 89

1. DIE GESCHLECHTER UND DIE LIEBE 95

2. EROTISCHE CHARAKTERE 97

C DAS VERHALTEN DER GESCHLECHTER (Bestandaufnahme und Forderungen) 98

1. VERSCHIEDENES 98

a Unwillkürliches Verhalten 98

b Initiative in der Liebe 98

c Mars oder Venus 99

d Entehrung 99

2. BESCHÄFTIGUNGEN 100
a Lektüre 100
b Tanzen 100
3. SCHÖNHEIT UND KOSMETIK 101
4. VERHALTEN IN DER GESCHLECHTERBEGEGNUNG 105
a Brautwerbung 105
b Ehrlichkeit der Liebe 105
c Der Weg der Brautwerbung 105
d Zärtlichkeiten 108
D EHE 111
1. FRUCHTBARKEIT 113
2. ENTHALTSAMKEIT 114
3. DAS VERHÄLTNIS DER EHEGATTEN 116
4. DER RELIGIÖSE CHARAKTER DER EHE 117
5. IDEALE EHEGATTEN 119
6. LIEBE UND EHE 121
7. EHEBRUCH 122
8. "EHEREGELN" 125
a Ehehindernisse, Inzest und Verwandtenehe 125
b Heiratsalter 126
c Das Recht der Eltern 126
d Finanzielle Überlegungen 128
e Außerehelicher Geschlechtsverkehr 128
f Regelung der Ehe 129
Stellung der Gatten zueinander 129
Körperliche Züchtigung 130
Ehelicher Verkehr 131
g Ehescheidung 131
Die Auflösung der Ehe wegen Fehlern und Gebrechen der Partner 132
Trennung 132
Gültigkeit des Eheversprechens 132
III.Hauptteil: DIE MORALISCHEN WOCHENSCHRIFTEN 135
A WESEN UND WERT DER LIEBE 140
1. LIEBE UND VERWANDTE REGUNGEN 147
a Christliche Nächstenliebe 147
b Liebe, Ehe und Freundschaft 147
2. PLATONISCHE LIEBE 150

3. WIRKUNGEN UND ERLEBNISWEISE DER LIEBE 151
a Wirkungen im Auftreten 151
b Eifersucht 154
c Erotische Staffage 155
d Seelisch-sittliche Wirkungen 158
e Unverfügbarkeit 163
f Die physiologische Natur der Liebe 165
g Die Rolle des Auges 165
h Die Rolle der Schönheit in der Liebe 165
i Liebe in den verschiedenen Lebensaltern 172
j Trennung von Liebenden 173
k Unglückliche Liebe und Mittel gegen die Liebe 174
B DIE GESCHLECHTERCHARAKTERE 181
1. DAS WESEN DER FRAU 188
2. WERT UND WÜRDE DER FRAU 192
3. BESCHREIBUNGEN VON FRAUEN 203
C EROTISCHE CHARAKTERBILDER 209
1. MÄNNLICHE CHARAKTERE 210
a Gentleman und "Pretty Fellow" 210
b Der Beau 212
c "Woman's Men" 213
d Flatterhafte Liebhaber 214
e Der Rake 217
f Sinnenmenschen 220
g Mitgiftjäger 225
h Ungezogene Menschen 226
i Unglückliche Liebhaber 227
j Eheliche Charaktere 228
2. WEIBLICHE CHARAKTERE 229
a Toasts 229
b Die kokette Frau 230
c Jilts 233
d Prudes 235
e Women of the Town 239
f Prostituierte 240
g Oberflächliche Frauen (Damen der Gesellschaft) 244
h "Idols" 247
i "Picts" 248
j "Jezebels" 249

k "Demurrers" 249
l "Salamanders" 251
m Vertraute Freundinnen 251
n Eheliche Charaktere 252
o Vergleiche aus dem Kriegswesen 253
p Vorbildliche Frauencharaktere 253
D DAS VERHALTEN DER GESCHLECHTER 262
1. GESCHLECHTSUNTERSCHIEDE 262
2. MODESTY, VIRTUE, CHASTITY 263
3. BESCHÄFTIGUNGEN 268
a Das Theater 269
b Maskenfeste 271
c Tanzen 272
d Lektüre 272
e Schnupfen, Trinken, Spielen 273
4. KLEIDUNG, KOSMETIK 273
5. VERHALTEN IN DER GESCHLECHTERBEGEGNUNG 276
a Überlegungen zur Partnerwahl 276
b "Gallantry" 278
c Flirt 279
d Brautwerbung 281
e Zärtlichkeiten 288
E EHE 289
1. UNGLÜCKLICHE EHEN 298
2. DIE BEWAHRUNG DER LIEBE IN DER EHE 304
3. EHEBRUCH 311
4. FINANZIELLE ERWÄGUNGEN BEI DER HEIRAT 313
5. DAS RECHT DER ELTERN 316
IV. Hauptteil: ZUSAMMENFASSUNG: DIE MORALISCHEN WOCHENSCHRIFTEN UND DAS ATHENIAN ORACLE 321
LEBENSLAUF 337

B I B L I O G R A P H I E

Primäre Quellen

/anon./ The Ladies Library. Written by a Lady. Published by Mr.Steele. London: Printed for Jacob Tonson, at Shakespear's Head over against Catherine Street in the Strand. 1714.

The Athenian Gazette: or Casuistical Mercury, Resolving all the most Nice and Curious Questions Proposed by the Ingenious. Vol.I. London: Printed for John Dunton, at the Raven in the Poultry MDCXCI (= 1691). Ab Nr. 2 unter dem Titel Athenian Mercury. /17.3.169o/1 - 8.2.1695/6; 14.5. 1697 - 14.6.1697; John Dunton/

Boyle, Robert. The Martyrdom of Theodora and of Didymus in: The Works of the Honourable Robert Boyle. 5 vols. ed. Birch, London 1744, vol. V 425 - 63

Boyle, Robert. Some Motives and Incentives to the Love of God, Pathetically discours'd of, in a Letter to a Friend. (Auch bekannt unter dem Titel: Seraphick Love) in: The Works of the Honourable Robert Boyle. 5 vols., ed. Birch, London 1744, vol. I, 155 - 87

The British Apollo: Or, Curious Amusements for the INGENIOUS. ... Perform'd by a Society of GENTLEMEN. 3 vols. Printed for the Authors, by J.Mayo, at the Printing-Press, against Water-Lane in Fleet-street. /17o8 - 1711; Aaron Hill u.a./

Brown, Tom. Amusements Serious and Comical and other works. ed. with notes by Arthur L.Hayward. London: Routledge & Sons, Ltd., 1927.

Congreve, William. Incognita, or: love and duty reconcil'd. ed. by H.F.B.Brett-Smith (The Percy reprints, no.5). Oxford: Basil Blackwell, 1922

Contemporaries of the Tatler and Spectator. ed. by Richmond Pugh Bond. The Augustan Reprint Society, publication no. 47. Los Angeles: William Andrews Clark Memorial Library, University of California, 1954./Faksimiles ausgewählter Exemplare von Zeitschriften./

/Defoe, Daniel/ The Family Instructor. In Three Parts. With a Recommendatory Letter By the Reverend Mr.S.Wright. London: Sold by Eman.Matthews, at the Bible in Paternoster-Row; and Jo.Button, in Newcastle upon Tine, 1715

/Defoe, Daniel/ Good Advice to the Ladies: Shewing, That as the World goes, and is like to go, the best way for them is to keep Unmarried. By the Author of the True Born Englishman. London, 17o2

/Defoe, Daniel/ Reformation of Manners: A SATYR. London, 17o2

/Defoe, Daniel/ A Treatise concerning the Use and Abuse of the Marriage Bed ... London: Warner, 1727

Defoe's Review. Reproduced from the original editions, with an introduction and bibliographical notes by Arthur Wellesley Secord. 22 books published for the Facsimile Text Society. Publication no. 44. New York: Columbia University Press, 1938

/Dunton, John/ The Athenian Oracle: Being an Entire Collection Of all the Valuable Questions and Answers in the Old

Athenian Mercuries ... By a Member of the Athenian Society. 3 vols. The Third Edition Corrected. London: Printed for Andrew Bell, at the Cross Keys and Bible in Cornhill, near Stocksmarket, 17o6

/Dunton, John/ A Supplement to the Athenian Oracle: Being a Collection of the Remaining Questions and Answers in the Old Athenian Mercuries ... To which is prefix'd The History of the Athenian Society, And an Essay upon Learning. By a Member of the Athenian Society. London: Printed for Andrew Bell, at the Cross-Keys and Bible in Cornaill (sic!), near Stocks-Market, 171o

The Englishman. A political Journal by Richard Steele. Edited by Rae Blanchard. Oxford: at the Clarendon Press, 1955/1713 - 1715/

Etherege, Sir George. The dramatic works of Sir George Etherege. 2 vols., ed. by H.F.B.Brett-Smith (The Percy reprints, no.6). Oxford: Basil Blackwell, 1927

The Free-Holder: or, Political Essays. London, Printed for D.Midwinter at the three Crowns in St.Paul's Churchyard; and J.Tonson at Shakespear's Head in the Strand. 1716 /1716 Joseph Addison/

The Free-Thinker: or, Essays of Wit and Humour, Written by Dr.Boulter, the present Lord primate of all Ireland, The Right Honourable Richard West, Esq., Lord Chancellor of that Kingdom, The Reverend Dr.Gilbert Burnet, The Reverend Mr.Henry Stephens, And Ambrose Philips, Esq., Author of the Distressed Mother, &c. The Third Edition, with Compleat Indexes. Vol. II. London: Printed for J.Brindley, in New Bond-Street ... 1739/1718 - 1719/

The Gentleman's Journal: or the Monthly Miscellany. By Way of a Letter to a Gentleman in the Country. Consisting of News History, Philosophy, Poetry, Musick, Translations, &c. /Jan.1691/2 - Nov.1694 (letzte Nummer des British Museum) Peter Motteux/

The Guardian. 2 vols. London o.J. /12.3.1713 - No.174, 3o.9. 1713. Richard Steele/

Heraclitus Ridens: or, a Discourse between Jest and Earnest; where Many a True Word is pleasantly spoken, in Opposition to all Libellers against the Government. London: Printed for Benj.Tooke, at the Middle Temple Gate in Fleetstreet. 1713. /1.2.1681 - 22.8.1682. Edward Rawlins zugeschrieben/

Lamb, Charles. Modern Gallantry und A Bachelor's Complaint of the Behaviour of Married People. in: The Life, Letters and Writings of Charles Lamb, ed. ... by Percy Fitzgerald. 6 vols. London 1876. Vol. III, 265-71, 336-45

The Lay-Monastery. Consisting of Essays, Discourses, &c. Publish'd singly under the Title of the Lay-Monk. London: Printed by Sam.Keimer, for Ferdinando Burleigh, in Amen-Corner, M.DCC.XIV. (= 1714) /No. 1 (16.11.1713) - 4o (15.2.1713), John Hughes und Richard Blackmore/

The London Mercury./No. 1 (1.2.1691) - No. 7 (29.2.1692)/ Fortsetzung unter dem Titel: The Lacedemonian Mercury: BEING A Continuation of the LONDON MERCURY. Fortlaufende Nummernzählung: /No. 9 (7.3.1692) - 16 (1.4.1692) Thomas Brown und W. Pate/

The Medley. /No. 1 (5.1o.171o) - 32 (2o.-27.11.1711)/ London, Dublin o.J. /Arthur Maynwaring, John Oldmixon, Anthony Henley, Richard Steele/

/Monthly Miscellany/ A Compleat Volume of the Memoirs of the Curious. From January 17o7 to December 17o8. Containing An Abstract ... London 171o/17o7 - 171o/

New letters to the Tatler and Spectator. Ed. by Richmond Pugh Bond. Austin: University of Texas Press, 1958

The newsmen of Queen Anne. Ed. by William Bragg Ewald, Jr. Oxford: Blackwell, 1956 /Anthologie aus verschiedenen Zeitschriften/

The Observator. Burney Collection des British Museum. /No.1 (1.4.17o2) - (3o.7.1712). Bis September 17o7 John Tutchin./

Pepys, Samuel. The Diary of Samuel Pepys ... ed. with additions by Henry B.Wheatley. London: G.Bell & Sons, Ltd., 1923

Pope, Alexander. The Poems of Alexander Pope: a one-volume edition of the Twickenham Text with selected annotations. Edited by John Butt. London: Methuen, 1963

The Post-Angel. London, Baldwin 17o1 /17o1-o? George Croom, vielleicht John Dunton/

Richard Steele's Periodical Journalism. 1714-16: The Lover. The Reader. Town-Talk in a Letter to a Lady in the Country. Chit-Chat in a Letter to a Lady in the Country. Ed. by Rae Blanchard. Oxford: At the Clarendon Press. 1959

Richard Steele's The Theatre. 172o. Ed. by John Loftis. Oxford: At the Clarendon Press, 1962.

Saint-Évremond, Charles Marguetel de Saint-Denis, Seigneur de. OEuvres de Saint-Évremond. Mises en ordre et publiées avec une introduction et des notices par René de Planhol. 3 tomes, Bd. I. Paris: A la cité des livres, 1927

Selections from The British Apollo, Containing answers to curious questions in literature, science, folk-lore, and love, performed by a society of gentlemen in the reign of Queen Anne. A study in the evolution of periodical literature. With introduction by the Rev.Hugh Macmillan. Ed. by G.W.Niven. Paisley: Alexander Gardner, 19o3

The Spectator. 4 vols. Everyman's Library nos. 164-7. Ed. by Gregory Smith. Introduction by Peter Smithers. London: J.M. Dent & Sons Ltd., New York: E.P. Dutton & Co. Inc., 1958

The Spinster, in Defence of The Woollen Manufactures. No.1, Dec. 19, 1719./Richard Steele/

Swift, Jonathan. A Letter to a Young Lady, on her Marriage. Written in the Year 1723. in: Jonathan Swift, Irish Tracts 1720-1723. Ed. by Herbert Davis, And Sermons, ed. by Louis Landa. Oxford: Basil Blackwell, 1963. 83-94

The Tatler, or, Lucubrations of Isaac Bickerstaff, Esq. Revised and Corrected by the Author. 5 vols. London: Gosling, 1720

dto. vol.I, London: Tonson, 1759

dto. Harrison's British Classics, vol. III, London: Harrison (Walker), 1785

dto. Edited with introduction and notes by George A.Aitken. 4 vols. London: Duckworth & Co., 1898-9/Richard Steele, Joseph Addison u.a./

Taylor, Jeremy. The Golden Grove. Selected passages from the sermons and writings of Jeremy Taylor. Ed. by Robert Gathorne-Hardy. Oxford: At the Clarendon Press, ^{2}1955 (^{1}1930)

Tutchin, John. England's Happiness Consider'd in some Expedients, viz. I. Of the Care of Religion. II. Of Union amongst all Protestants. III. Of Reformation of Manners. IV. Of Restraining such Persons as are Enemies to the Christian Religion in General, or to the Protestant Religion in Particular. London ... 1705

The Town-Talk, The Fish Pool, The Plebeian, The Old Whig, The Spinster, &c. By the Authors of The Tatler, Spectator, and Guardian. Now first collected ... London: Nichols, 1789

/Ward, Edward/ The London-Spy. Compleat, In Eighteen Parts. The First Volumn (sic!) of the Authors Writings. The Second Edition much Enlarg'd and Corrected. London: Printed and Sold by J.How at the Seven Stars in Talbot-Court, in Grace-Church-Street, MDCCIV (= 1704) /Nov. 1698 - Apr. 1700/

Wycherley, William. The complete works of William Wycherley. 4 vols., ed. by Montague Summers. London: The Nonesuch Press, 1924

Sekundärliteratur

Allendy, René. Die Liebe. (Geist und Psyche. Kindlers akademische Taschenbuchreihe, Nr. 2003.) München 1964. (Französischer Titel: L'amour. Paris: Édition Denoel, 1942)

Ames, John Griffith, Jr. The English literary periodical of morals and manners: dissertation, submitted to the Board of Studies for the Honour School of English Language and Literature of Oxford University for the degree of Bachelor of Letters. Mt.Vernon, Ohio: Republican Publishing Co., 1904

Arcy, M.C.d', S.J. The mind and heart of love: lion and unicorn; a study in eros and agape. London: Faber & Faber, 1947 (1945)

Ashton, John. Social life in the reign of Queen Anne: taken from original sources. 2 vols. vol.I, London: Chatto & Windus, 1882

Bailey, Derrick Sherwin, Ph.D. The man-woman relation in Christian thought. London: Longmans, Green & Co., 1959

Beljame, Alexandre. Men of letters and the English public in the eighteenth century: 1660 - 1744: Dryden, Addison, Pope. Edited, with an introduction and notes by Bonamy Dobrée; translated by E.O.Lorimer. International library of sociology and social reconstruction, editor: Dr. Karl Mannheim. London: Kegan Paul, Trench, Trubner & Co., Ltd., 1948. (Französischer Titel: Le public et les hommes de lettres en Angleterre au dix-huitième siècle, 1881)

Benoit, Hubert. Die tausend Gesichter der Liebe: Psychologie des Gefühls- und Geschlechtslebens. Übersetzt von E.Reinisch. Stuttgart: Günther Verlag, 1957. (Französischer Titel: De l'amour.)

Berg, Jan Hendrik van den. Metabletica: über die Wandlung des Menschen: Grundlinien einer historischen Psychologie. Übersetzt von Franz Mönks. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1960. (Niederländischer Titel: Metabletica of leer der veranderingen: beginselen van een historische psychologie. 8.Aufl. (1956)

Blanchard, Rae. "Richard Steele and the status of women". Studies in philology, XXVI, 3, pp.325 - 355

Bock, Helmut. "Typen bürgerlich-puritanischer Lebenshaltung in England im 17. und 18.Jahrhundert". Anglia LXV (N.F.LII) S.153 - 87

Bond, Richmond Pugh (ed.) Studies in the early English periodical. Chapel Hill: The University of North Carolina Press, 1957

Bond, Richmond Pugh. "Isaac Bickerstaff, Esq." Restoration and eighteenth-century literature: essays in honor of Alan Dugald McKillop, ed. by Carroll Camden. Chicago: published for William Marsh Rice University by the University of Chicago Press, 1963.

Bossard, Richard. Die Liebe in der erzählenden Prosa Englands von Lyly bis Defoe. Diss. Zürich: Lande, 1955

Brewer, D.S. "The ideal of feminine beauty in medieval literature, especially 'Harley Lyrics', Chaucer, and some Elizabethans." Modern language review L, 257 - 69

Brie, Friedrich. Englische Rokoko-Epik (1710 - 1730). München: Hueber, 1927

Briffault, Robert. The mothers: a study of the origins of sentiments and institutions. 3 vols. London: Allen & Unwin; New York: Macmillan, [2]1952. ([1]1927)

Brooke, Iris. Dress and undress: the restoration and eighteenth century. London: Methuen, 1958

Buber, Martin. Ich und Du. in: Das dialogische Prinzip. Heidelberg: Lambert Schneider, 1962.

Budde, Reinhard. Der Toleranz- und Kompromißgedanke der englischen Aufklärung in den "Moralischen Wochenschriften" Steeles und Addisons. Dissertation, Marburg 1930

Burch, Charles Eaton. "Notes on the contemporary popularity of Defoe's Review". Philological quarterly XVI (1937), 210 - 3

Cazamian, Louis. L'évolution psychologique et la littérature en Angleterre (1660 - 1914). Paris: Librairie Félix Alcan, 1920

Collins, A.S. "The growth of the reading public during the eighteenth century." Review of English studies II (1926), 284 - 94, 428 - 38

Crane, R.S. und F.B.Kaye (with the assistance of M.E.Prior). A census of British newspapers and periodicals, 1620 - 1800. Chapel Hill, N.C.: The University of North Carolina Press, 1927

Cranfield, G.A. A hand-list of English provincial newspapers and periodicals 1700 - 1760. Cambridge: Bowes & Bowes, 1952

Cunningham, Robert Newton. Peter Anthony Motteux, 1663 - 1718. Oxford: Basil Blackwell, 1933

Drake, Nathan. Essays, biographical, critical, and historical, illustrative of the Tatler, Spectator, and Guardian. 3 vols. London: Sharpe, 1805

Ebisch, W. und Schücking, Levin Ludwig. "Bibliographie zur Geschichte des literarischen Geschmacks in England". Anglia LXIII (N.F. LI) (1939), 1 - 64

Epton, Nina. Love and the English. London: Cassell, 1960

Fabian, Bernhard. "Einige neue Arbeiten über die Periodical Papers". Die neueren Sprachen 1958 (N.F. H.4), 169 - 72

Finck, H.T. Romantische Liebe und persönliche Schönheit: Entwickelung, ursächliche Zusammenhänge, geschichtliche und nationale Eigenheiten. Deutsch von Udo Brachvogel. Breslau: Schottlaender, [2]1894

Fryer, Peter. Mrs.Grundy: studies in English prudery. London: Dennis Dobson, 1963

Gelobter, Hanna. "Le Spectateur" von Pierre Marivaux und die englischen Moralischen Wochenschriften. Dissertation, Frankfurt/Main 1935; Limburg/Lahn, 1936

Göricke, Walter. Das Bildungsideal bei Addison und Steele. (Bonner Studien zur englischen Philologie, XIV) Bonn: Haustein, 1921

Gould, Thomas. Platonic love. London: Routledge & Kegan Paul, 1963

Graham, Walter. "Some predecessors of the Tatler". Journal of English and Germanic philology XXIV (1925), 548 - 54

Graham, Walter. The beginnings of English literary periodicals: a study of periodical literature 1665 - 1715. New York: OUP, American Branch, 1926

Graham, Walter. English literary periodicals. New York: Thomas Nelson & Sons, 1930

Graham, Walter. "Defoe's REVIEW and Steele's TATLER - the question of influence." Journal of English and Germanic philology XXXIII (1934), 250 - 4

Grierson, Herbert. "Classical and romantic: a point of view". in: The background of English literature and other essays. (Peregrine book Y 5) Harmondsworth: Penguin Books, 1962. (London: Chatto & Windus, 1925), pp.221 - 49

Haller, William and Malleville. "The puritan art of love". The Huntington Library quarterly, V, 2, 235 - 72

Haller, William. "'Hail wedded love'". (Annual address of the Tudor and Stuart Club, April 26, 1946), Journal of English literary history XIII (1946), 2, 79 - 97

Hartmann, Nicolai. Ethik. Berlin: de Gruyter, ^{3}1949

Hazlitt, William. Lectures on the English comic writers. in: The complete works of William Hazlitt. ed. by P.P. Howe, vol.VI, London & Toronto: J.M.Dent & Sons, 1931

Heinrich, Joachim. Die Frauenfrage bei Steele und Addison: eine Untersuchung zur englischen Literatur- und Kulturgeschichte im 17./18.Jahrhundert. (Palaestra 168), Leipzig: Mayer & Müller, 1930

Humphreys, A.R. The Augustan world: life and letters in eighteenth-century England. London: Methuen, 1954

Humphreys, A.R. Steele, Addison and their periodical essays. (Writers and their work 109, published for The British Council and The National Book League.) London: Longmans, Green & Co., 1959

Hunt, Morton M. Der siebte Himmel: eine Naturgeschichte der Liebe von Homer bis Kinsey. Übersetzt von Ulrike von Puttkamer. Mit einem Essay von Anselm Maler ... Berlin: Ullstein, 1963. (Amerikanischer Titel: The natural history of love. New York: Knopf, 1959)

Johnson, Samuel. Lives of the English poets. ed. by George Birkbeck. 3 vols., vol.II. Oxford: Clarendon, 1905

Kawczyński, Max. Studien zur Literaturgeschichte des XVIII-ten Jahrhunderts: Moralische Zeitschriften. Leipzig, 1880

Klotz, Günther. Das Werturteil des Erzählers. Formen der Bewertung der epischen Gestalten im "Tatler" und "Spectator". Halle: VEB Max Niemeyer Verlag, 1960

Kluckhohn, Paul. Die Auffassung der Liebe in der Literatur des 18.Jahrhunderts und in der deutschen Romantik. Halle: Verlag von Max Niemeyer, 1922

Knight, G.Wilson. The golden labyrinth: a study of British drama. London: Phoenix House, 1962

Krieger, Heinrich. Das Dämonische in den moralischen Wochenschriften. Dissertation, Marburg, 1931

Langdon-Davies, John. Sex, sin and sanctity. London: Gollancz, 1954

Lewis, Clive Staples. The allegory of love: a study in medieval tradition. (A Galaxy Book) New York: Oxford University Press, 1958 (1936)

Lewis, Clive Staples. The four loves. (fontana books). London and Glasgow: Collins, 1963 (1960)

Lucka, Emil. Die drei Stufen der Erotik. Berlin: Schuster & Loeffler, 1920 (1913)

Macaulay, Lord Thomas Babington. The life and writings of Addison. July 1843. in: The works of Lord Macaulay. vol.IV, New York und London o.J.

Marr, George S. The periodical essayists of the eighteenth century with illustrative extracts from the rarer periodicals. London: James Clarke & Co., Ltd., o.J. (=1923)

McCutcheon, Roger P. "John Dunton's connection with book-reviewing". Studies in philology XXV (1928), 346 - 61

Menck, Ursula. Die Auffassung der Frau in den frühen moralischen Wochenschriften. Dissertation, Hamburg 1940

Merrill, Francis Ellsworth. Courtship and marriage: a study in social relationships. New York: William Sloane Associates, Inc., 1949

Milford, R.T. and D.M.Sutherland. A catalogue of English newspapers and periodicals in the Bodleian Library. 1622 - 1800. Reprinted from the Proceedings and Papers of the Oxford Bibliograpnical Society. Printed for the Oxford Bibliographical Society at the Oxford University Press, 1936

Moore, Cecil A. "John Dunton, pietist and impostor". Studies in philology, XXII (1925), 467 - 99

Moore, Cecil A. Backgrounds of English literature, 1700 - 1760. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1953

Müller-Lyer, Franz. Phasen der Liebe: eine Soziologie des Verhältnisses der Geschlechter. (Die Entwicklungsstufen der Menschheit: eine systematische Soziologie in Überblicken und Einzeldarstellungen, V.Band). München: Albert Langen, 1923 (1913)

Notestein, Wallace. "The English woman, 1580 to 1650". in: Studies in social history: a tribute to G.M.Trevelyan. Ed. by J.H.Plumb. London, New York, Toronto: Longmans, Green & Co., 1955

Noyes, Gertrude E. "John Dunton's Ladies dictionary, 1694". Philological quarterly XXI (1942), 129 - 45

Ortega y Gasset, José. On love: aspects of a single theme. Translated by Toby Talbot. (Meridian books) Cleveland and New York: The World Publishing Company, 1961 (Greenwich Editions 1957). Spanischer Titel: Estudios sobre el amor, 1933.

Papenheim, Wilhelm. Die Charakterschilderungen in 'Tatler', 'Spectator' und 'Guardian': ihr Verhältnis zu Theophrast, La Bruyère und den englischen Character-Writers des 17.Jahrhunderts. (Beiträge zur englischen Philologie XV). Leipzig 1930

Paulsen, Anna. Geschlecht und Person: das biblische Wort über die Frau. Hamburg: Furche-Verlag, 1960

"Playboy": Philosophy mit Aktfotos. (littera, V (1964), 1, hg.v. Walter Böckmann). Muth Verlag, Düsseldorf, 1964

Powell, Chilton Latham. English domestic relations 1487 - 1653: a study of matrimony and family life in theory and practice as revealed by the literature, law, and history of the period. New York: Columbia University Press, 1917

Rath, Joseph Die Personenbeschreibung der humoristischen Charaktere in der erzählenden Literatur von Addison bis Dickens. Dissertation, Münster, 1933.

Rau, Fritz. "Texte, Ausgaben und Verfasser des 'Tatler' und 'Spectator' (Forschungsbericht)". Germanisch-romanische Monatsschrift XXXIX (1958), 126 - 44

Rawson, C.J. "Some remarks on eighteenth-century 'delicacy', with a note on Hugh Kelly's False Delicacy (1768)". Journal of English and Germanic philology LXI (1962), 1 - 13

Røstvig, Maren-Sofie. The Happy Man: studies in the metamorphoses of a classical ideal. (Oslo studies in English, II, VII) 2 vols., Oslo, I 1962, II 1958

Reik, Theodor. Psychology of sex relations. (Evergreen book E 276). New York: Grove Press, Inc., 2nd printing 1961 (1945)

Reinhold, Heinz. Puritanismus und Aristokratie. (Neue Deutsche Forschungen. Abteilung Englische Philologie) Berlin: Junker & Dünnhaupt, 1938.

Richtscheid, Hans. "Über die Liebe: Versuch einer Aneignung von Karl Jaspers' Philosophie". Zeitschrift für philosophische Forschung IV (1949), 111 - 9

Rougemont, Denis de. L'amour et l'occident. Paris: 10/18, 1962 (Paris, 1939)

Scheler, Max. Wesen und Formen der Sympathie: der "Phänomenologie der Sympathiegefühle" 2. vermehrte und durchgesehene Auflage. (Die Sinngesetze des emotionalen Lebens, I.Band). Bonn: Friedrich Cohen, 1923

Schmid, Alfred. Die Stellung der englischen Frau nach den Zeitschriften zu Anfang des 18.Jahrhunderts. Dissertation. Zürich: Leemann, 1919

Schöffler, Herbert. Protestantismus und Literatur: neue Wege zur englischen Literatur des achtzehnten Jahrhunderts. Leipzig: Tauchnitz, 1922

Schücking, Levin Ludwig. "Die Grundlagen des Richardsonschen Romans". Germanisch-romanische Monatsschrift XII (1924), 21 - 42, 88 - 110

Schücking, Levin Ludwig. "Literatur und Familie zu Anfang des 18.Jahrhunderts in England". in: Probleme der englischen Sprache und Kultur: Festschrift für Johannes Hoops. Heidelberg, 1925. S.184 - 94

Schücking, Levin Ludwig. Zum puritanischen Persönlichkeitsideal. (Neue Jahrbücher für Wissenschaft und Jugendbildung, Jg.1928, H.2 179 - 88) Leipzig, Teubner.

Schücking, Levin Ludwig. Die Familie im Puritanismus: Studien über Familie und Literatur in England im 16., 17. und 18.Jahrhundert. Leipzig und Berlin: Teubner, 1929

Spence, Joseph. Observations, anecdotes, and characters, of books and men. Arranged with notes by the late Edmund Malone, Esq., London: John Murray, 1820

Stearns, Bertha-Monica. "The first English periodical for women". Modern philology XXVIII (1930), 45 - 59

Stearns, Bertha-Monica. "Early English periodicals for ladies (1700 - 1760)". Publications of the Modern Language Association of America XLVIII (1933), 38 - 60

Steeves, Harrison Ross."'The Athenian Virtuosi' and 'The Athenian Society'". Modern language review VII (1912), 358 - 71

Stendhal (Henri Beyle). Über die Liebe. Übertragen von Walter Widmer nach der Ausgabe von Henri Martineau in der Bibliothèque de Cluny, Paris, 1938. München: Winkler-Verlag, 1953

Stephen, Sir Leslie. History of English thought in the eighteenth century. With a new preface by Crane Brinton. 2 vols. (Harbinger books H 005, H 006) London: Rupert Hart-Davis, 1962 (1876)

Stephen, Sir Leslie. English literature and society in the 18th century. (University paperbacks UP 54) London: Methuen & Co. Ltd., 1963. (London: Duckworth, 1904)

Sutherland, James R. "The circulation of newspapers and and literary periodicals, 1700 - 30". The library, IVth series, vol.XV (1935), 110 - 24

Taylor, G.Rattray. Wandlungen der Sexualität. Düsseldorf, Köln: Eugen Diederichs, 1957. (Englischer Titel: Sex in history)

Tercentenary handlist of English & Welsh newspapers, magazines & reviews. London: The Times, 1920

Thackeray, William Makepeace. Lectures on the English humourists of the eighteenth century. Hgg. v. Ernst Regel. Halle, II 1887, III 1886

Thomas, Paul Karl. Die literarische Verkörperung des philanthropischen Zuges in der englischen Aufklärung. Dissertation, Breslau 1929; Münsterberg, 1929

Trevelyan, George Macaulay. Illustrated English social history. vols. II, III. London, New York, Toronto: Longmans, Green & Co., 1957

Turberville, A.S. English men and manners in the 18th century: an illustrated narrative ... (Galaxy book), New York: Oxford University Press, 1957 (¹1926)

Turner, E.S. A history of courting. London: Michael Joseph, 1954

Unwin, J.D. Sex and culture. Oxford University Press, London: Milford, 1934

Upham, A.H. "English femmes savantes at the end of the seventeenth century". Journal of English and Germanic philology XII (1913), 262 - 76

Venzlaff, Edmund. Addison als Erzähler. Dissertation, Greifswald 1910; Berlin 1910

Westermarck, Eduard. Geschichte der menschlichen Ehe. Aus dem Englischen von Leopold Klatscher und Romulus Grazer. Mit einl.Vorwort won Alfred Russel Wallace. Berlin: Barsdorf, ²1902

Wieder, Robert. Pierre Motteux et les débuts du journalisme en Angleterre au XVIIe siècle: le Gentleman's Journal (1692 - 94). Paris: Didier, o.J. (= 1941)

Wienbeck, Dorothee. Die Stellung der Frau der oberen und mittleren Gesellschaftsklassen Englands in der ersten Hälfte des 18.Jahrhunderts. Unter Ausschluß der Vers- und Prosadichtung nach zeitgenössischen Zeugnissen dargestellt. Dissertation, Halle, 1931

Wiles, R.M. Serial publication in England before 1750. Cambridge University Press, 1957

Willey, Basil. The seventeenth century background: studies in the thought of the age in relation to poetry and religion. (Peregrine book Y 3) Harmondsworth: Penguin Books, 1962 (¹1934)

Willey, Basil. The eighteenth-century background: studies on the idea of nature in the thought of the period. (Peregrine book Y 21) Harmondsworth: Penguin Books, 1962. (¹1940)

Willey, Basil. The English moralists. London: Chatto & Windus, 1964

Williams, Charles. He came down from heaven and The forgiveness of sins. London: Faber & Faber, 1956 (1950)

Winnett, Arthur Robert. Divorce and remarriage in Anglicanism. London: Macmillan & Co. Ltd.; New York: St. Martin's Press, 1958

Weed, K.K. and Richmond Pugh Bond. Studies in British newspapers and periodicals from their beginning to 1800: a bibliography. Chapel Hill, 1946

ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS

AG	The Athenian Gazette
AM	Athenian Mercury
AO	The Athenian Oracle
AOS	A Supplement to the Athenian Oracle
BA	The British Apollo
CC	Chit-Chat in a Letter to a Lady in the Country
E	The Englishman
F	The Free-Holder
G	The Guardian
L	The Lover
R	The Reader
Sp	The Spectator
T	The Tatler

I. Hauptteil: EINLEITUNG

A BEMERKUNGEN ZUR ANLAGE

Die Geschlechterauffassung der Moralischen Wochenschriften ist in den ersten Jahrzehnten dieses Jahrhunderts häufig Gegenstand von Untersuchungen gewesen; dabei ging es jeweils in erster Linie um die Stellung der Frau in der Gesellschaft. Das Problem der Liebe und Ehe kam von dorther in den Blick, wurde auch eingehend behandelt, jedoch nirgends ad hoc. Die Reformtendenzen der Moralischen Wochenschriften sind in den Arbeiten von Heinrich, Schmid und Rae Blanchard eingehend dargestellt worden. Doch blieb es überall bei einem etwas äußerlichen Registrieren der Fakten. Störend macht sich auch häufig ein moralisierender Ton bemerkbar. In dieser Arbeit soll nun versucht werden, den Komplex der Liebe, der Geschlechtercharaktere - deren Kenntnis unerläßlich ist - und der Ehe als solcher zu beschreiben. Dabei kommt der Analyse zustatten, daß die gesamte bisherige wissenschaftliche Literatur verwertet werden konnte, während bei den früheren Arbeiten immer nur Auswahlen herangezogen wurden und die Bearbeiter kaum Notiz voneinander nahmen, was an den geringeren bibliographischen Möglichkeiten liegen mag. Zum ersten Mal wird hier auch versucht, den Komplex der Liebe auf einem Teilgebiet im Rahmen der abendländischen Entwicklung zu sehen. Hemmend zugleich und fördernd wirkte sich dabei aus, daß über die Liebe und ihr Verständnis zwar eine ansehnliche Bibliothek verfaßt worden ist, daß diese Werke von philosophischer, psychologischer, kulturgeschichtlicher, soziologischer, auch medizinischer Warte aus viele Beobachtungen und Theorien zusammentragen, daß zusammenhängende Darstellungen der gesamten Entwicklung an Hand von reichlichem Faktenmaterial jedoch bisher erst in populärwissenschaftlichem Rahmen vorliegen. Außer der Monographie von Kluckhohn über die Liebe im 18. Jahrhundert stand keine wissenschaftliche Untersuchung des Problems von geistesgeschichtlicher Observanz zur Verfügung. Neu ist hier auch die Beschränkung auf das Gebiet der Zeitschriften, weil gerade in ihnen sich der Wandel - die Kristallisation des Gefühls am ersten vollzieht. Es soll hier versucht werden, die Moralischen Wochenschriften von Steele und Addison mit einer vorausgegangenen Zeitschrift -bzw. einem Extrakt aus ihr - zu verglei-

chen. Bei der Lektüre der für den Vergleich in Frage kommenden Londoner Zeitschriften um 1700 stellte sich bald der einzigartige Charakter des Athenian Mercury von Dunton heraus, dessen "aufgeklärter Puritanismus" - um einen Buchtitel von Rudolf Stamm zu gebrauchen - Tendenz, Wissen, Ernst und Humor in sich vereinigte, dessen enzyklopädischer Ehrgeiz einen Kontrast zu der Urbanität der Moralischen Wochenschriften darstellt, der mehr als nur reizvoll ist, sondern auch genau den Punkt bezeichnet, an dem das Neue sich bildet. War die Zeitschrift Duntons einmal gefunden, so war es nicht mehr erforderlich, weitere Vorgänger des Tatler und der anderen Werke Steeles und Addisons in ihrer Auffassung eigens darzustellen. Schon an Umfang kann sich Defoes Little Review nicht mit den zahllosen Seiten des Athenian Oracle messen, auf denen von Liebe, Geschlecht und Ehe gehandelt wird, und auch Motteux' Gentleman's Journal ist zu unbedeutend im Vergleich und hätte die Arbeit unnötig aufgeschwemmt. Die übrigen Zeitschriften kamen kaum in Betracht, sind zu sehr in Tagesstreitigkeiten, fader Frivolität oder engstirniger Polemik befangen, um einen lohnenden Gegenstand abzugeben. Das gilt auch für den British Apollo, einen Nachahmer von Duntons Zeitschrift. Doch wurde nahezu das gesamte in Frage kommende Zeitschriftenmaterial vor den Moralischen Wochenschriften und einiges nach ihnen durchgesehen und, wo es nötig schien, auch zitiert. Das Verfahren, sich auf die Zeitschriften zu stützen, erhält seine Berechtigung einmal aus der großangelegten Darstellung von Walter Graham über die literarischen Zeitschriften, in der das staunenerregende Bild eines Kosmos der Periodika entsteht, der abseits der großen Darstellungen der Literaturgeschichten ein eigenes Leben führt. Zum anderen laufen bis zum Erscheinen der Zeitschriften Darstellung und Auffassung von Liebe und Ehe in der großen Literatur auf so verschiedenen Bahnen von der der Moralischen Wochenschriften, daß es sich lohnte, nicht nur - wie bisher - von der Form aus, sondern nun auch vom Gegenstand her nach Vorgängern unter den Zeitschriften zu suchen. Ein Blick auf die gleichzeitigen und folgenden Zeitschriften von einiger Bedeutung

zeigt dann auch wieder, daß sie in der Auffassung des Gegenstandes und in der Darstellungsweise so sehr vom Vorbild Steeles und Addisons abhängen, daß eine eigene Untersuchung kaum lohnte, daß aber eben auch hier sich zeigt, wie stark die Welt der Zeitschriften eigenen Gesetzen gehorchte. Schließlich kann die Zeit um 1700 als eine der ersten Blütezeiten des englischen Zeitschriftenwesens angesehen werden, bei dem die Entwicklungen zu untersuchen, die verschiedene Gegenstände nehmen, eine lohnende Aufgabe ist. Erstmals wird in dieser Arbeit auch die gesamte Zeitschriftenproduktion von Steele und Addison berücksichtigt, wobei sich als besonders ergiebige Fundgrube Steeles Lover erwies. Die vorzüglichen neuen Ausgaben von Rae Blanchard und John Loftis ermöglichten die Arbeit an verläßlichem Material. Neu ist auch die stärkere Unterscheidung zwischen Addison und Steele. Neu ist schließlich der Versuch, die Motivierungen stärker als bisher zu erhellen und die Denkweise zu charakterisieren.

Vielfach mußte schon erörtertes Material noch einmal ausgebreitet werden, da die Darstellung sonst zum Torso geworden wäre; an diesen Stellen ist es oft nur wichtig, daß das Material erkannt und beim Namen genannt wird, so wie die Blattform der Eiche oder Buche beschrieben wird, ohne daß daraus weitgehende Interpretationen oder neue Gesichtspunkte abzuleiten wären. Das Material nicht zu nennen, wäre nicht zu verantworten gewesen. Die sporadische, unsystematische Schreibweise des Athenian Oracle und der Moralischen Wochenschriften bringt es mit sich, daß häufig Gedanken dargestellt werden mußten, die nicht zu Ende geführt sind, daß sich an einen Hauptgedanken eine Reihe von unverbundenen Anekdoten, Beobachtungen und Bemerkungen anschließt. Auch hier konnte vielfach nur registriert werden. Andererseits bringt - weniger im Athenischen Orakel als in den Wochenschriften - die Form es mit sich, daß eine Stelle wiederholt nach den verschiedensten Gesichtspunkten zu interpretieren ist. Keine Arbeit kann es sich anmaßen, jedes Vorkommen jedes Gedankens in jedem Zusammenhang darstellen zu wollen. Das Ergebnis wäre eine tötende Wiederholung, da sich

trotz des gewaltigen Umfangs des Materials die einfachen Grundstrukturen recht bald herausstellen.
Nicht berücksichtigt werden in beiden Gruppen die Fälle reiner Kasuistik, die für die Charakterisierung der Tendenzen nichts bedeuteten und ebenfalls die Arbeit sinnlos hätten anwachsen lassen.
Die Verschiedenheit der Gruppen führte dazu, daß die Gesichtspunkte der Gliederung sich nicht in allem entsprechen. Die Gliederung mußte sich selbstverständlich nach den Gegebenheiten des Materials richten. Bisweilen erscheinen Gesichtspunkte in der einen Gruppe, für die es in der anderen keine Entsprechung gibt. Als Beispiel diene das Kapitel über das Verhalten der Geschlechter in beiden Abschnitten der Arbeit. Da der Komplex von Tugend ("Virtue") und Ehre ("Honour") im Athenian Oracle zur Definition der Liebe gehört, muß er im Zusammenhang mit der Betrachtung des Wesens der Liebe gesehen werden. Zwar würden die Verfasser der Moralischen Wochenschriften der Definition des Oracle zustimmen, auch wenn eine solche Definition bei ihnen nirgends vorkommt; doch ist der Komplex von "Modesty", "Virtue" und "Chastity" als Grundlage des gesamten erotischen Verhaltens so sehr ein eigenes Gebiet, daß er dort stehen muß, wo die Diskussion des Verhaltens dargestellt wird. Wiederum entspricht gerade der Diskussion der "Modesty" in den Wochenschriften nichts im Orakel, der Diskussion von Tugend und Ehre nichts bei Steele und Addison.
Es schien bei der Arbeit notwendig, von den einzelnen Gruppen je ein geschlossenes Bild zu geben. Wären das Athenian Oracle und die Moralischen Wochenschriften in einem fortlaufenden Zusammenhang behandelt worden, so wäre das auf Kosten zusammenhängender Gesamtbilder der beiden Vergleichspartner geschehen. Anlage und Tonart besonders der Schriften der Essayisten erlaubten ein solches Verfahren nicht. Wiederum aber wäre es wenig erfolgversprechend gewesen, die Moralischen Wochenschriften einzeln zu behandeln, da sie sich in Tonart (bis auf wenige Unterschiede) und Tendenz so ähnlich sehen, daß das Ergebnis eine sinnlose Übersystematisierung geworden wäre.

Zur Auswahl der benutzten Ausgabe sei bemerkt, daß es wenig sinnvoll schien, den gesamten Athenian Mercury (AM) bzw. Athenian Gazette (AG) durchzusehen. Der Aufwand hätte in keinem vertretbaren Verhältnis zum Resultat gestanden. Es stand aber die unter dem Titel Athenian Oracle erschienene Zusammenfassung zur Verfügung, deren reiches Material genügend Illustration für den Charakter der Zeitschrift bot. Steeves schreibt:

> Dunton's plan to produce a continuation of the Gazette took form in the publication of the Athenian Oracle. This was in part a reprint and in part a continuation of the Gazette material. Its extracts from the Gazette were judicious and representative; so it is in reality more consistently entertaining than the Gazette itself.[1]

Es wurde an interessanten Stellen auch aus AM bzw. AG sowie aus anderen, ähnlichen Zeitschriften wie dem Lacedemonian Mercury und dem British Apollo zitiert.

Für die Moralischen Wochenschriften (MW) standen nur teilweise wissenschaftliche Ausgaben zur Verfügung. Die Tatler-Ausgabe von Rae Blanchard ist noch nicht abgeschlossen. Nach dem Forschungsbericht von Rau[2] konnte die Ausgabe von Aitken (1898-9) in Westdeutschland praktisch nicht nachgewiesen werden. Zeitweise stand diese vierbändige Ausgabe in den Exemplaren der Universitätsbibliothek Berlin zur Verfügung. Doch stellten sich an der Zuverlässigkeit dieser (in moderner Orthographie gehaltenen) Ausgabe bald fundierte Zweifel heraus. Wertvoll war sie vor allem wegen der Autorenzuweisungen, die den eingesehenen und benutzten Ausgaben des 18. Jahrhunderts fehlten. Neben dieser Ausgabe wurde die von Tonson (1759), Gosling (1720) und die in Harrison's British Classics (1785) erschienene benutzt und zitiert. Da andere Untersuchungen über die Moralischen Wochenschriften mit ähnlichen Widerständen zu kämpfen hatten und in deutschen Arbeiten die Aitken-Ausgabe fast nie zitiert wurde, wurde

---

1) "'The Athenian Virtuosi' and 'The Athenian Society'." MLR VII,(1912) pp.358-71

2) "Texte, Ausgaben und Verfasser des 'Tatler' und 'Spectator' (Forschungsbericht)" GRM XXXIX (1958),126-44

guten Gewissens meist auf die in vielem zuverlässigeren Ausgaben des 18. Jahrhunderts zurückgegriffen.
Die 1964 erschienene neue Ausgabe des Spectator von D.F.Bond lag bei Abschluß dieser Arbeit noch nicht vor. Ausnahmslos konnte hier die vierbändige Ausgabe von C.Gregory Smith in der Reihe Everyman's Library benutzt werden, die in Orthographie und Kommentar den Ansprüchen vollauf genügte. Auch hier fanden sich die wertvollen Autorenzuweisungen. Der Guardian fand sich in einer anonymen Ausgabe des achtzehnten Jahrhunderts vor.
Von den folgenden, kleineren Publikationen von Addison und Steele lagen größtenteils die schon erwähnten zuverlässigen modernen Ausgaben vor.

B GEISTESGESCHICHTLICHER HINTERGRUND

Der Beginn des 18.Jahrhunderts in England bedeutet für das Verständnis der Geschlechterliebe in Europa einen wichtigen Entwicklungsabschnitt, der noch kaum recht gewürdigt worden ist. Nach verbreiteter Auffassung beginnt die Geschichte der abendländischen Liebe im 12.Jahrhundert in der Provence, von wo aus die höfische Erlebnis- und Verhaltensweise mit ihren diffizilen Spielregeln, ihrer Frauenvergötterung, ihrer adligen Umwelt, ihrem außerehelichen Charakter sich in den folgenden Jahrzehnten und Jahrhunderten über ganz Europa verbreitete. Noch heute lassen sich ihre Spuren allenthalben nachweisen. Dante und Petrarca, obwohl der höfischen Welt nur mittelbar verbunden, sind weitere große Künder dieser Auffassung des Ewigweiblichen und der beseligenden Kraft der Liebe. Bei ihnen sowohl wie bei den Rittern bestand eine merkwürdige und oft festgestellte Spannung zwischen dem hohen erotischen Ideal und dem alltäglichen Leben mit seiner sexuellen Freizügigkeit oder der Ehe oder Konkubinat, eine Spannung zwischen dem langen und demütigenden Dienst und hohen Stunden der Erlösung einerseits, der davon nicht berührten Ebene des täglichen Umgangs mit den Frauen andererseits. Die Spannung zeigt sich im Rosenroman, zeigt sich im Gegensatz von hoher Minne und "dörperlichem" Verhältnis, von Frauendienst und Vergewaltigung (von Andreas Capellanus sogar empfohlen), von Frauenverehrung und Frauenverachtung.

Eine Milderung der Gegensätze begann schon relativ früh. Der große Durchbruch kam mit der Reformation, als die Ehe eine wesentlich höhere Bedeutung erhielt und Ehelosigkeit ihren Nimbus einbüßte.

Über die puritanische Einstellung gibt es eine Reihe von Untersuchungen, vor allem die von Schücking über die puritanische Familie, ferner von Haller über die puritanische Liebe und schließlich ein Kapitel in der Geschichte der Geschlechterbeziehungen im christlichen Denken von Bailey. Übereinstimmend führen die Autoren das puritanische Sexualethos und die Eheauffassung auf die frühen Reformatoren zurück. Hand in Hand mit der Reformation geht eine Verbür-

gerlichung der Liebesauffassung und des Liebeserlebens, die vor allem eine Zentrierung der Liebe auf die angestrebte oder geschlossene Ehe bedeutet. C.S. Lewis weist nach, wie die Allegorie sich gegen die höfische Liebe richtet. Gleichzeitig wird die Tugend der Keuschheit von der Vorstellung der Enthaltsamkeit befreit und auch auf das eheliche Leben bezogen.[1] Von hier aus führt eine direkte Linie zu Miltons "Hail wedded love!" Bailey weist darauf hin,[2] wie die Reformatoren sich gegen das priesterliche Zölibat und bindende Enthaltsamkeitsgelübde aussprechen und der Ehe ihr Recht zuerkennen.[3] Immerhin hielt Calvin bei aller Anerkennung des Wertes der Ehe die Enthaltsamkeit für das größere Gut - im Gegensatz zu Luther. Auf der anderen Seite sah Luther im Gegensatz zu Calvin im ehelichen Verkehr noch etwas Sündhaftes. Beide - wie später noch die Puritaner - predigen die Unterordung der Frau unter den Mann. Als Hauptzweck der Ehe sieht Luther das Zeugen von Kindern. Die puritanische Tradition sieht, wie Haller[4] schon aus dem Common Prayer Book von 1549 entnimmt, als Zweck der Ehe die Erzeugung von Kindern, die Erleichterung von der geschlechtlichen Begier und "the mutual society, help, and comfort, that the one ought to have of the other."
Max Scheler faßt in Wesen und Formen der Sympathie (111) die Wesenszüge der protestantischen Liebesauffassung so zusammen.

> 2. Der Protestantismus bedeutet in unserer Frage vor allem viererlei: 1. Ausscheidung jeder Art von Nächsten- und Menschenliebe und gegenständlich-mystischer Gottesliebe aus den Grundmitteln zum Heile. 2. Aufhebung jeder Art von paganistischer Einfühlung in die Natur und damit mächtige Steigerung der jüdischen und christlichen Grundtendenz, Natur zum ausschließlichen Objekt menschlicher Herrschaft und Arbeit herabzusetzen. 3. Aufhebung der Vergeistigung des Eros durch Verwerfung der außerweltlichen Askese und

1) Allegory of Love S. 339 ff.

2) S. 167 ff.

3) Jeremy Taylor schreibt von "abstinence", der völligen Enthaltsamkeit und "continence" der ehelichen Keuschheit, beides ist "chastity". (S. 112)

4) Pr.Art S. 239

ihres Ideales (Mönchstum). 4. Ernüchterung und Verbürgerlichung des emotionalen Verhältnisses der Geschlechter (schärfster Gegensatz zur Renaissance!).

Diese Zusammenfassung charakterisiert auch die Haltung des Puritanismus, der in den hier untersuchten Zeitschriften den Ton angibt. Erwähnt sollte hier noch das von William Haller u.a. oft herausgestellte rationale Moment der Liebe werden. Man liebt nicht aus irrationalen Gründen heraus, sondern muß sich Rechenschaft über seine Liebe geben können. Es ist interessant, hier die Haltung des Athenian Oracle zu studieren [1]).

Den letzten Aspekt betont William Haller besonders in seinem Vortrag über Miltons Ehescheidungstraktate, Hail wedded love. Er hebt den Ausdruck "rational burning" als kennzeichnend hervor. Diese Rationalität muß neben dem von Schücking in erster Linie unterstrichenen Familienaspekt gesehen werden. Es ist der Wunsch des einsamen Menschen, eine Partnerin um sich zu haben, die ihm auch geistig, seelisch und im Alltag zur Seite steht; es bedeutet auch, daß der Liebende sich über die Gründe seiner Liebe Rechenschaft ablegen können muß. Der rationale Aspekt überwiegt den gefühlshaften, der darum jedoch nicht negiert wird.

Auf der anderen Seite, dem Puritanismus entgegengesetzt, von ihm angegriffen, findet sich die Haltung der eleganten Gesellschaft der Restaurationszeit, die sich am extremsten in den Komödien der Zeit äußert. [2]) Die Verachtung der Ehe ist oft genug bemerkt und beklagt worden, die Frivolität, Freiheit der Ausdrucksweise und Verachtung des bürgerlich-puritanischen Ethos. Daß das in den Komödien entworfene Bild - von Häufungen und Übertreibungen abgesehen - recht wohl dem wirklichen Leben entsprach, zeigen die Gründung

[1]) Das AO sympathisiert mit der Staatskirche; doch kann schon gegen Ende des 17.Jahrhunderts bekanntlich nicht mehr von einer Identifikation von Puritanismus und Dissent gesprochen werden.Puritanismus ist weniger eine Doktrin als eine sich auch auf Kreise in der Anglikanischen Kirche erstreckende Lebenshaltung geworden.

[2]) Über das Verhältnis von Puritanismus und Aristokratie vgl. die Untersuchung von Reinhold.

von Gesellschaften für die "Reformation of Manners" und schließlich die Moralischen Wochenschriften selbst, die viele Bilder von Verantwortungslosigkeit und Verwilderung entwerfen, das zeigen auch Leserbriefe in Zeitschriften der Jahrhundertwende.
Zwei wichtige Autoren sind an dieser Stelle noch zu nennen, St. Évremond und der Naturforscher Robert Boyle. Während der geistreiche Franzose in seinen Essays für die Moralischen Wochenschriften den eleganten Ton prägte, ist Boyle ein im Athenian Oracle bisweilen genannter Autor, der in der schwülstig erzählten Legende von Theodora und Didymus und besonders in dem Essay in Briefform über Seraphick Love die himmlische über die irdische Liebe stellte.

C BEGRIFFSBESTIMMUNGEN

1. ROMANTISCHE LIEBE

Zum Verständnis der Bedeutung der Moralischen Wochenschriften für die abendländische Auffassung der Liebe ist es wichtig, einige der in den Diskussionen immer wieder erscheinenden Termini zu untersuchen und möglichst eindeutig festzulegen. (Das wird freilich nicht immer möglich sein.) Der vielleicht wichtigste und immer wieder erscheinende Terminus ist der der Romantischen Liebe. Zunächst sei festgehalten, daß dieser Begriff nicht von vornherein auf einen Zusammenhang mit der Romantik als geistesgeschichtlicher Epoche verweist. So, wie das Wort "romantisch" schon vor der Romantik bestand, wird es auch in den Wochenschriften schon in Beziehung zu bestimmten erotischen Erlebnis- und Verhaltensweisen gebracht, allerdings selten genug. Die Definitionen der romantischen Liebe sind durchaus nicht einheitlich. Zum großen Teil hängt die Unterschiedlichkeit von der Direktheit des Bezugs auf die Romantik ab. Vielfach, vor allem in älteren Werken, wird die Romantische Liebe auch mit der Geschlechterliebe schlechthin gleichgesetzt. Es besteht aber nicht einmal Einigkeit darüber, ob die höfische Liebe des Mittelalters als romantisch (im weiteren Sinne) anzusehen ist oder nicht. Noch eine weitere unentschiedene Frage spielt in die Auseinandersetzung hinein; es ist die nach dem Zusammenhang oder der Identität von Liebe und Geschlechtstrieb. Beide Fragen kommen bei Briffault, The Mothers zur Sprache. Er versteht Liebe als übertragenen Mutterinstinkt:

> Love and lust must remain antagonistic. "Il n'y a rien de si loin de la volupté que l'attendrissement," observes Lamartine. Although they may be directed towards the same object, the two forms of sexual attraction in the male, distinct as they are in function and origin, are not only opposed, but essentially incompatible; they may alternate, but can never completely blend. Love, tender feeling, is a common cause of 'psychical' impotence. The high developments of the transferred maternal instinct in the male, the 'sublimations' of the sexual impulse[1]), tend to obliterate

[1]) Es sei hier darauf hingewiesen, daß Briffault Freud kaum kennt und nur oberflächlich zur Notiz nimmt.

> the impulse itself. It has been suggested that such transformations of the male instincts are in reality a manifestation, or an index of diminished reproductive power, and that the high development of romantic love would tend ultimately towards the extinction of the race. The two instincts, the sexual and the mating instinct, may exist in the male quite independently of one another; and this, as we shall have occasion to note, is commonly the case in primitive humanity. (I 141/2)

Den Gegensatz von Liebe und Sexualität betont auch Theodor Reik in seiner Psychology of Sex Relations gegenüber Freud. Romantische Liebe ist bei Briffault die Übersteigerung der asexuellen Liebe. Die höfische Liebe hat bei Briffault romantische Züge:

> The fact is notable. Romantic love, when at last we come down upon its unmistakable presentment, in the ideal form which answers to European conceptions and has no exact parallel in any other stage of culture, that sentiment which has been represented as the primitive motive of "human marriage", is deliberately and emphatically regarded as incompatible with, and opposed to, marriage. (III 430)

Auch hier zeigt sich die Auffassung der Romantischen Liebe als einer stark emotional getönten Form der Zuneigung. Die Gründe für das Entstehen der mittelalterlichen Romantischen Liebe sieht Briffault, der Marxist, in den sozialen Verhältnissen der Zeit und den Predigten der Kirche. (III 484).

Eine Ergänzung findet sich in der Auffassung von Charles Williams. Er findet die Romantische Liebe exemplarisch ausgedrückt in den Versen viii, 546-59 von Miltons Paradise Lost:

> Yet when I approach
> Her loveliness, so absolute she seems
> And in herself complete, so well to know
> Her own, that what she wills to do or say
> Seems wisest, virtuousest, discreetest, best.
> All higher knowledge in her presence falls
> Degraded; Wisdom in discourse with her
> Loses, discount'nanced, and like Folly shows;
> Authority and Reason on her wait,
> As one intended first, not after made
> Occasionally; and, to consummate all,
> Greatness of mind and nobleness their seat
> Build in her loveliest, and create an awe
> About her, as a guard angelic placed.

Die Stelle [1]) weist auch auf Dantes Beatrice hin, der Williams eine Studie gewidmet hat. Romantische Liebe, für Williams die höchste und einzige echte Form der Liebe, äußert sich hier in der Erhöhung der Frau bis zur Vergötterung und entsprechend in der Verkleinerung des fast anbetenden Mannes. Selbstverständlich hat auch Briffault diese Seite der mittelalterlichen hohen Liebe ständig im Blick.

Es muß noch auf eine weitere Seite hingewiesen werden. Sie findet sich in der Nähe der Frauenverehrung. Denis de Rougemont führt in L'amour et l'occident für die Entstehung der Romantischen Liebe neben manichäischen Quellen in II 2 auch die keltische Sehnsucht nach der Todesgöttin an. Von hier aus führt eine deutliche Linie zum Liebestod, wie er bei Wagner auftritt und von Emil Lucka verherrlicht wird. Die Liebe wird hier fast zum Kult. Hier findet sich andererseits auch eine der Wurzeln für die Erscheinung der "femme fatale". D'Arcy schreibt:

> Spiritually conceived she (die Todesgöttin) is that vanishing vision which calls men out of the world, but in a less spiritual age she may represent what is unholy and be to her followers the eternal courtesan. To the Tristams, however, she is that Eros whose song of love is heard in the night, which is more illuminating than the transient gleams of a day when the soul of man is imprisoned among earthly forms. (31/2)

Nun ist es nicht lediglich ein "Hinanziehen" des Ewigweiblichen zum Zustand der Entgrenzung und Erlösung, sondern im Mittelalter und auch in anderen Zeiten wird recht konkret von sittlicher und religiöser Besserung durch die romantische Leidenschaft gesprochen. C.S. Lewis schreibt über die entgegengesetzte Auffassung von Leidenschaft bei den Thomisten und den Anhängern der Romantischen Liebe:

---

[1]) He Came Down from Heaven 66

> They are not talking about the same kind of passion as the romantics. The one party means merely an animal intoxication; the other believes, whether rightly or wrongly, in a 'passion' which works a chemical change upon appetite and affection and turns them into a thing different from either. (Allegory 17)

Eine Kritik an der Romantischen Liebe übt Max Scheler, wenn er schreibt:

> Die romantische Geschlechtsliebe ermangelt nämlich nicht minder der echten "amour passion"; sie ist nur eine geistige nachträgliche Verarbeitung wechselnder Regungen des Triebes und einer (natürlich) ungezügelten libido, die anstatt unmittelbar durch die echte Geschlechtsliebe auf einen Gegenstand konzentriert zu werden, erst durch geistige Aktivität, durch Verbindung mit Bildungs-, Kunst-, Erkenntnisbestrebungen, schöner Geselligkeit hierhin und dorthin willkührlich (sic!) gezogen und geführt werden. Der "romantische" Liebhaber ist im Grunde nur ein etwas "sinnlicher Freund". ... Er hat immer "viele" Beziehungen, die sich in eigenartiger Mischung von Geist und Sinnlichkeit dann vorübergehend zu den "seeligen Momenten" entfalten mögen, von denen unsere Romantiker so viel zu erzählen wissen und die sie so arg überschätzen. Dazu ist dem romantischen Typus die "Liebe" nur in der Form der Sehnsucht gegeben, so daß sie mit der Befriedigung im Geschlechtsakt - wenn sie nicht diesem von Hause aus aus dem Wege geht - nicht erfüllt wird und wächst, sondern vielmehr meist sich auflöst und verschwindet. Die "Entfernung" ist hier als Mittel, schwelgerisches "Sehnen" zu ermöglichen, darum meist geradezu konstitutiv für diese "romantische Liebe". (137)

Die Stelle zeigt, wie wichtig der Versuch einer Definition der Romantischen Liebe ist. Hier werden in selbstverständlicher Weise Dinge als "romantisch" bezeichnet, die weder für die Romantik allein charakteristisch sind, noch durchweg dem entsprechen, was bisher an Wesenszügen der Romantischen Liebe genannt wurde. Wichtig ist freilich bei Scheler, daß er die hier kritisierte "Romantische Liebe" nicht mit der Liebe schlechthin gleichsetzt. Das Bild, das Scheler hier entwirft, beruht auf einer Entwicklung seit der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Das "schwelgerische Sehnen" weist zweifellos eine gewisse Verwandtschaft mit dem Sehnen nach der Todesgöttin (buchstäblich oder bildlich verstanden) auf; aber die Bildungsumwelt, die Max Scheler hier erwähnt, erscheint sonst nirgends. Gemeinsam ist das unsinnliche oder halbsinnliche Moment.

Wichtig ist es an dieser Stelle, auf die Verbindung von Romantischer Liebe und Ehe hinzuweisen. Lewis geht auf den Konflikt des Mittelalters ein, wenn er schreibt:

> Any idealization of sexual love, in a society where marriage is purely utilitarian, must begin by being an idealization of adultery. (Allegory 13)

Mit der Reformation, der Verbürgerlichung der Liebe und der Übertragung der Zärtlichkeit und Verehrung auf die Ehe löste sich weitgehend dieser Zwiespalt. Von hier stammen die naiven Gleichsetzungen der Romantischen Liebe mit der Liebe als solcher. Als Beispiel sei das Werk von Finck genannt, das als Komponenten der Romantischen Liebe anführt 1. die individuelle Bevorzugung eines Partners; 2. Ausschließlichkeit (Monopol) in Wahl und Anspruch; 3. Eifersucht; 4. Verschämtheit und Zurückhaltung (spezifisch weiblich); 5. Galanterie (ausschließlich männlich: das Bestreben, etwas für die Geliebte zu leisten und zu vollbringen); 6. Aufopferung; 7. Sympathie (das Glück des einen beglückt den anderen); 8. Stolz auf die Eroberung und den Besitz; 9. Gefühlsüberschwenglichkeit; 10. wechselnde Stimmungen; 11. Bewunderung persönlicher Schönheit.[1] Hier ist wohl alles zusammengetragen, was jemals in der Liebe gefunden wurde. Doch ist das Werk darin wegweisend, daß es zugesteht, die unter 5 - 10 genannten Züge seien erst etwa tausend Jahre alt. Die Relativität wird also gesehen; das Ergebnis ist eine Summe aller nach und nach aufgetretenen Komponenten. Einige Seiten[2] vorher zählt Finck noch eine übertriebene Art, seine Anbetung zu äußern und[3] die Plötzlichkeit des Auftretens der Liebe auf.
Diese Summierung führt schließlich zu der Auffassung ehelicher und zur Ehe führender Liebe, die Merrill kritisiert, wenn er von den romantischen Zügen der modernen amerikani-

---

1) S. 59-65
2) S. 54
3) S. 56

schen Ehe und Brautwerbung spricht, die heute tief in den Vorstellungen verwurzelt seien. Nach der von Mowrer (Family Disorganization, Chicago 1927, S.160) übernommenen und erweiterten Definition ist hier romantische Liebe "der Komplex von Einstellungen und Gefühlen, der die Ehebeziehungen ausschließlich als solche der 'response' ansieht", also als Angesprochensein.[1] Ein freier Willensentschluß wird hier also nicht hoch bewertet. Merrill stellt weiter fest, Romantische Liebe sei die einzige Entschuldigung (excuse) für Brautwerbung und die einzige sichere Basis der Ehe nach populärer Auffassung. Auch hier gehört die Plötzlichkeit und Unerklärlichkeit des Verliebtseins mit zum Klischee.[2] Schließlich wird der individuelle Charakter der Romantischen Liebe hervorgehoben, die sich weniger auf die soziale Umwelt als auf das Individuum richte. Charakter und soziale Hintergründe der Romantischen Liebe sind schließlich auch Gegenstand der Untersuchungen von Müller-Lyer. Bei ihm darf Romantische Liebe nicht mit der Gattenliebe verwechselt werden. Die Romantische Liebe gehört - darin geht Müller-Lyer mit anderen Autoren einig - in erster Linie der Zeit vor der Ehe an, ist mit der Wahl des Partners eng verknüpft. Auch Müller-Lyer verweist hier[3] auf das schwärmerische Element der Romantischen Liebe. Die wichtigste Voraussetzung der Romantischen Liebe - in dem Sinne des Verfassers - ist aber die Freisetzung der Persönlichkeit aus der Verfügungsgewalt der Familie. Damit wird eine Freiheit der Wahl ermöglicht. Ausdrücklich setzt Müller-Lyer die Romantische Liebe mit der persönlichen gleich. Auch bei ihm ist ein weiteres wesentliches Moment die Vergötterung der Frau. Er schreibt:

> Verstärkt wird dieses Gefühl (= der Triumph, gerade von der geliebten Frau auserwählt zu sein) noch dadurch, daß der Verliebte den Gegenstand seiner Leidenschaft immer

---

1) S. 24
2) S. 25
3) S. 46

> idealisiert und als hoch über ihm stehend sich vorstellt. Je höher aber die Person der Frau in der Wirklichkeit oder in der Vorstellung bewertet wird, um so leichter und um so stärker vermag sie die romantische Liebe des Mannes zu entfachen. (89)

Müller-Lyer übersieht aber, daß in der Regel die Idealisierung und Schwärmerei dort am häufigsten auftreten, wo die Freiheit der Partnerwahl - mindestens von einer Seite aus - am stärksten eingeschränkt ist.

Ortega y Gasset charakterisiert (in "Toward a Psychology of the Interesting Man", S.174) die Romantische Liebe als Prototyp und Gipfel der Erotik; sie zeichne sich einerseits durch ein Gefühl des Verzaubertseins, andererseits einer Selbstaufgabe und Verwandlung aus.

Theodor Reik notiert als Wesenszüge der "romance" ein Gefühl des Verschwindens aller inneren Spannungen, einer Bereicherung und Erweiterung des Ich, die Vergötterung des geliebten Menschen, Stolz, Energie, Zärtlichkeit und Freundlichkeit, fügt aber hinzu, all dies sei eine zeitweilige Täuschung.[1] Auch Reik betont den Unterschied zwischen der ruhigeren Gattenliebe und der überwältigenden, rauschhaften romantischen Verliebtheit. Auch er sieht die Entwicklung der Liebe - er meint in erster Linie die romantische Form - im Zusammenhang mit der geistig-gesellschaftlichen Entwicklung.

> The desire for love originates from the feeling that I am tired of being I. In the place of the ego-ideal of a fictitious better self, the lover accepts the love-object as the realization of his daydreams. Love is not self-seeking, but seeks a better self. This passion can only arise in an individual after he has become able to recognize higher values in another. Whoever discriminates thus must already have reached a certain cultural level. (100)

Damit scheint für Reik das Wesen der Romantischen Liebe dem der Ursünde, dem Ehrgeiz, mehr zu sein, als man ist, verwandt zu sein. Anders als Freud, der Liebe aus gehemmter Sexualität erklärt, bringt Reik sie hier mit der Selbsterhöhung in Zusammenhang. Eine weitere Wurzel ist für

---

1) S.98 ff.

Reik die Tendenz zur Flucht vor Unsicherheit und Ungenügen. Ein letzter Zug der Romantischen Liebe sei noch erwähnt, der in den aufgeführten Autoren nur am Rande eine Rolle spielt: das ist ihr Abenteuercharakter. Er zeigt sich in doppelter Gestalt, einmal als Suche nach dem Abenteuerlichen und Seltsamen, wie sie seit dem Mittelalter und seiner höfischen Liebe überkommen ist, als Wunsch, sich zu bewähren; zum zweiten als die immer wieder in der Literatur genannte Verrücktheit des Liebenden, seine Neigung zu Selbstgesprächen, zur Melancholie, zur Launenhaftigkeit und Übertreibung.[1] Dieser Zug weist auf den irrationalen Charakter der Romantischen Liebe hin, zugleich auch darauf, daß die Wurzel der Romantischen Liebe nicht die Sexualität ist oder zu sein vorgibt. Diese relative Distanz zum Sinnlichen ist wohl der konstituierende Charakter dessen, was unter dem Namen Romantische Liebe läuft. An die Stelle des (nur) sexuellen Suchens ist das seelische Fühlen getreten. Doch lassen sich Verallgemeinerungen nicht vornehmen.

Zusammenfassend lassen sich für die Romantische Liebe die folgenden Charakteristika nennen: 1. starke Gefühlsbeteiligung bis zur Schwärmerei; 2. Tendenzen zur Verschmelzung; 3. Vergötterung des Partners, insbesondere der Frau; 4. Entwicklung vor allem vor der Ehe, neben ihr her oder ohne sie zu berühren; 5. Ausschließlichkeit der Partnerwahl; 6. Unvermitteltheit; 7. Unsinnlichkeit; 8. Abenteuercharakter und Irrationalität; 9. Gefühl der Erweiterung. Bei alledem läßt sich nicht klar scheiden zwischen dem, was eine Erwartung an das Liebeserlebnis ist und was empirisch als solches vorkommt, was gesellschaftlich akzeptiertes Klischee und was Erfahrung ist. Auf jeden Fall handelt es sich um Dinge, für oder gegen die Stellung genommen wird und die als Phänomene bewertet werden. Es muß aber darauf hingewiesen werden, daß eine verbindliche Definition der Romantischen Liebe nicht gefunden wurde, daß die bestehenden Definitionen und Beschreibungen stark schwanken und jeweils nur Einzelnes hervorheben. Auch im antiken

---

1) s.a. Merrill S.36/7

Roman finden sich Züge der Romantischen Liebe; doch würde ihn der C.S.Lewis der Allegory of Love nicht damit in Verbindung bringen. Es müssen nicht in allen Fällen alle Merkmale auftreten, doch scheinen Unsinnlichkeit, starke emotionale Beteiligung und Abenteuercharakter die entscheidenden Faktoren zu sein. Ein endgültige Definition soll (und kann im Rahmen des Themas) nicht versucht werden, um die Fülle und Verschiedenartigkeit des Materials nicht einzuzwängen. [1])

2. PERSONALE LIEBE

Die andere im Zusammenhang dieser Untersuchung wichtige Frage gilt der personalen Liebe. Müller-Lyer setzt die persönliche Liebe mit der romantischen gleich, wobei jedoch gefragt werden muß, ob nicht auch in anderen Erlebnisweisen personale Elemente auftreten. Das wirft die weitere Frage auf, worin diese bestehen und fordert zu einer Definition des Personalen (soweit es hier von Belang ist) heraus.

Emil Lucka versucht eine Beschreibung der, wie er sie nennt, persönlichen Liebe. Er schreibt:

> In der zweiten Hälfte des 18.Jahrhunderts ist nun, zuerst zaghaft, dann aber entschiedener, die Sehnsucht aufgetaucht, in der Persönlichkeit der Geliebten die einzige und eigentliche Quelle alles erotischen Fühlens zu finden, nicht mehr zweierlei in sich zu bergen, Sinnlichkeit und Liebe, sondern alle Erotik als Einheit zu begreifen. Körper und Seele sollen von der Persönlichkeit in einer höheren Synthese gebunden werden. (209)

Lucka verweist auf Rousseau und Goethes Werther. Er fährt fort:

> ... die Persönlichkeit der Geliebten in ihrer individuellen Bestimmtheit allein ist vorhanden, sie bringe Lust oder nicht, sie sei gut oder schlecht, schön oder

[1]) Beim Abschluß der Arbeit lagen folgende neuen Werke noch nicht vor:
Lilar, Suzanne. Aspects of love in western society. London: Thames & Hudson, 1965
Rougemont, Denis de. The myths of love. London: Faber & Faber, 1965
Young, Wayland. Eros denied: studies in exclusion 1, sowie Thirty-four articles, London: Weidenfeld & Nicolson, 1965.

> häßlich, weise oder einfältig. ... Es gibt in diesem Stadium keine Herrschaft des Mannes über die Frau - wie in der Sexualität -, keine Unterordnung des Mannes unter die Frau - wie in der anbetenden Liebe -, sondern nur völlige Gleichordnung beider Geschlechter, völlige Gegenseitigkeit von Geben und Nehmen. Ist die Sexualität unendlich wie die Materie, die seelische Liebe ewig wie das metaphysische Ideal - so ist die Synthese menschlich und persönlich. (ebd.)

Die Krönung der persönlichen Liebe ist nach Lucka der Liebestod, worin sich wieder romantische Züge offenbaren. Luckas Auffassung der Person oder Persönlichkeit, soweit sie für die Liebe wichtig sind, geht hinlänglich aus seinen Worten hervor. Die empirischen Qualitäten der Geliebten - nach Lucka ist der Mann der schöpferische Gestalter des erotischen Erlebens - sind ohne Bedeutung; die Liebe richtet sich demgemäß auf einen tieferen Personkern, jenseits der Empirie. An anderer Stelle - im Zusammenhang mit der höfischen Liebe - schreibt Lucka:

> Erst jetzt hat die Persönlichkeit ihren wahren Sinn gewonnen: sie bedeutet nicht mehr wie im reifen Griechentum den einzelnen von der Umwelt abgegrenzten Menschen, der einen bewußten Anfang und ein bewußtes Ende hat, sondern sie ist Prinzip der Synthese, eine höhere Einheit über der bloßen Person, Quelle alles Wertens und Geltens. Persönlichkeit ist die ihrer selbst bewußte individuelle Seele, die aus sich die allgemeinen ideellen (Kultur-) Werte hervorbringt, sich wieder mit ihnen erfüllt und sich ihrer höheren Form angleicht. Sie ermöglicht die Einheit des Subjektiven mit dem Allgemeingültigen, Ewigen, mit den Werten der Kultur, religiösen und künstlerischen, sittlichen und wissenschaftlichen. Die Persönlichkeit bringt als einziger schöpferischer Faktor diese mit Objektivitäts-Charakter ausgestatteten Werte hervor und strebt nach dem Größten: dem Einmaligen ewigen Sinn zu verleihen. (111)

Wie wenige Personen werden fähig sein, diesen Maßstäben gerecht zu werden! Letztlich ist dieses dithyrambisch gepriesene Persönlichkeitsbild doch recht verschwommen, und eine genauere Analyse fehlt. Schärfer formuliert D'Arcy:

> This recognition of another as a person, as another 'I' and lover is the decisive moment in our human experience of love. The word 'love' now takes on its proper meaning, and the event happens when animus (= das selbstzentrierte Prinzip) and anima (= das selbstlose Prinzip) rejoice together in an undivided act. (218)

Hier wird die Frage der Lösung nähergeführt, die Gedanken des vielzitierten Emil Lucka werden ohne dessen Sentimentalität klarer ausgesprochen. Hemmend wirkt sich bei D'Arcy freilich aus, daß er im Sinne von G.M.Hopkins und Duns Scotus, wie es ähnlich auch Lucka tut, die Liebe allzusehr auf den infinitesimalen Personkern zentriert sein läßt, der jenseits aller Eigenschaften liegt. Das Angeschautwerden von Gott konstituiert allein noch nicht die erotische Liebe, sondern es kommt ein Moment der Wahl hinzu, das sich nach den Eigenschaften richtet. Menschliche Würde allein und Respekt vor der Person allein diskriminieren nicht, sondern bedürfen der Wahl und des Durchgangs durch die Eigenschaften. [1])

Ein weiteres Moment, der romantischen Tendenz zur Verschmelzung entgegengesetzt, wird von Max Scheler betont, wenn er schreibt:

> Es ist eben nicht der "tiefste Sinn" der Liebe, den Andern so zu nehmen und zu behandeln, als wenn er mit dem eigenen Ich identisch wäre. ... Zur Liebe gehört gerade jenes verstehende "Eingehen" auf die andere, von dem eingehenden "Ich" soseinsverschiedene Individualität als auf eine andere und verschiedene; und eine trotzdem emotionale restlos warme Bejahung "ihrer" Realität und "ihres" Soseins. (81/2)

Gerade hier wird das personale Element sichtbar, indem das Sosein mit in Rechnung gestellt wird, das sonst der Sphäre des bloßen Individuums zuzuzählen ist. Das Wahlmoment, das Scheler hier und an anderen Stellen immer wieder voraussetzt und bespricht, geht, wie er auf S.236 bemerkt, auch wieder über die bloße Sexualität hinaus. Wiederum läßt Scheler keinen Zweifel daran, daß die Eigenschaften nicht als solche das letzte Prinzip der Liebe darstellen. Er schreibt:

> Nun gilt aber für die individuelle Person, daß sie uns überhaupt nur durch und im Akt der Liebe, d.h. also auch ihr Wert als Individuum nur in diesem Aktverlauf zur Ge-

---

[1]) Es muß an dieser Stelle darauf hingewiesen werden, daß der Personkern von verschiedenen Autoren jeweils als etwas anderes verstanden wird, als etwas psychologisch Relevantes (Ortega y Gasset, "The Role of Choice in Love", S.88) oder von ethischer Signifikanz. Diese Unterscheidung muß jeweils im Blick behalten werden. Wichtig sind dabei die Schelerschen Ausführungen, die den Akzent auf das spezifisch Erotische lenken und dies damit noch weit mehr als alle romantischen Tendenzen erhöhen.

> gebenheit kommt. Die Gegenständlichkeit als "Liebesgegenstand" ist gleichsam der Ort, wo allein die Person existiert und darum auch auftauchen kann. Eben darum ist es auch ganz irriger "Rationalismus", die Liebe zu einer individuellen Person noch irgendwie begründen zu wollen, z.B. in deren Eigenschaften, Taten, Werken, Verhaltensweisen. (192)

Ein weiterer wichtiger Gesichtspunkt Schelers ist der [1]), die Liebe nicht als Anlaß zum Schaffen eines höheren Wertes durch Erziehung usw. aufzufassen. Ein Verändernwollen des geliebten Gegenstandes liegt nach Scheler gar nicht in der Liebe als solcher, weil in dem "du sollst sein" gleichsam eine Bedingung der Liebe liege. Die Moralischen Wochenschriften betonen hingegen bisweilen den Erziehungsaspekt. Nicolai Hartmann erwähnt den Unterschied zwischen Nächstenliebe und persönlicher Liebe. Die erstere gehe auf den allgemein menschlichen Wert der Person, aber das individuelle Wesen komme im Objekt der Liebe nicht zu seinem Recht. Hartmann schreibt [2]), es liege im Wesen persönlicher Liebe, durch die empirische Person hindurch auf den idealen Wert der Persönlichkeit durchzudringen. Dabei wird der Liebe ein starkes Eigenleben und ein Eigenwert zugesprochen. Ausdrücklich schreibt Hartmann:

> Niemand, der es erfahren, wird leugnen, daß echte gefühlsstarke Liebe die Kraft hat, denjenigen, dem sie gilt, moralisch zu wandeln, ihn zu dem zu machen, was sie in ihm sieht und liebt. (537)

Er weist wie Scheler jede Aufdringlichkeit des Erziehenwollens hier von sich. Die Höhepunkte der Liebe sind Höhepunkte der Erkenntnis.
Über das Verhältnis zur Romantischen Liebe äußert sich Hartmann indirekt. Er gibt zu, daß die Liebe das positivste aller menschlichen Gefühle sei, stellt dann aber fest, das Glück sei sekundär in der Liebe, von einer gewissen Gefühlstiefe an seien Lust und Leid ununterscheidbar. Verwandt mit einer Seite des romantischen Erlebens ist es, wenn Hartmann schreiben kann:

> Die sprichwörtliche Seligkeit, die der Mensch nur in

[1]) S.183
[2]) K.58

> persönlicher Liebe erfährt, ist nicht die des Geliebtwerdens, sondern die des Liebens. (540)

Nach allem lassen sich für die personale Liebe eine Reihe von Merkmalen festhalten. Zu unterscheiden sind dabei die individuellen Eigenschaften eines Menschen von seiner Personhaftigkeit, d.h. dem Zentrum von Würde und Wollen, die ihrerseits von der Persönlichkeit zu unterscheiden ist, d.h. dem, was durch das Zusammenwirken von individuellen Eigenschaften, Person und äußeren Umständen entsteht. Bei Nicolai Hartmann heißt es:

> In gewissem Sinne ist jeder Mensch von Natur schon Persönlichkeit, d.h. er hat menschliches Eigensein, das außer ihm nicht wiederkehrt. Das ist mehr als bloße Personalität überhaupt. Diese ist allen gemeinsam, Persönlichkeit aber ist jeder für sich. Sie ist individuell. Dennoch ist sie nicht gleichbedeutend mit Individualität. Individuell ist auch ein Gemeinwesen, eine Institution, eine Situation, ein Ding. Nur die individuelle Person ist Persönlichkeit. (509)

An allen drei Bereichen hat die personale Liebe Anteil, und gerade aus diesem Grunde wurde die Bezeichnung "personal" gewählt. Das Wort "persönlich" scheint demgegenüber zu stark die Beschränkung auf die Willkür des Geschmacks und der individuellen Sympathie auszudrücken, die in sich durchaus ihr Recht haben. Es sollte aber auch gerade dem entgegengewirkt werden, daß "persönlich" und "individuell" promiscue gebraucht werden. "Personal" schien demgegenüber das weniger abgegriffene Wort zu sein. Die personale Liebe nimmt ihren Ursprung im Sosein eines Menschen, nimmt ihn aber als eine Ganzheit, die mehr als die Summe der Teile ist, erfaßt damit sein Würdezentrum, kann ihn nicht zum Gegenstand herabwürdigen - wie Scheler und Martin Buber betonen. Wichtig ist es, gegenüber der romantischen Auffassung mit Scheler darauf hinzuweisen, daß eine Verschmelzung der Partner nicht möglich ist, daß sie in ihrem Verhältnis zu Störungen führt. Wenn Müller-Lyer die persönliche mit der romantischen Liebe gleichsetzt, so muß ihm darin rechtgegeben werden, daß beide Formen weitgehend identisch sein können oder sich nicht ausschließen, daß persönliche wie romantische Liebe von

Bindungen und Rücksichten absehen, die nicht unmittelbar mit der menschlichen und erotischen Beziehung der Partner zu tun haben. Andererseits scheint Müller-Lyer die Rolle des Gefühls nicht richtig einzuschätzen.
Es muß an dieser Stelle auf eine weitere Seite aufmerksam gemacht werden.
Im Verlauf der Untersuchung wird mehrfach eine Auseinandersetzung mit dem Dualismus in Auffassung und Erlebnisweise des Eros begegnen. Der Dualismus scheint das Gegenteil der personalen Auffassung darin zu sein, daß er zur Trennung tendiert, wo der Personalismus Vereinigung und Ganzheit sieht und anstrebt. Dualismus sieht Lucka beispielsweise in der höfischen Liebe, die Scheidungen macht zwischen dem Verhalten in der Minne und in Ehe und sexuellem Verhältnis. Die seelische Liebe wird immer schärfer von der trügerischen Sinnlichkeit abgegrenzt. Aus diesem Dualismus deutet Lucka auch die Außerehelichkeit der höfischen Liebe. Er schreibt:

> Die Auffassung, daß Ehe und Liebe nicht miteinander verträglich seien, ist also nur die Konsequenz des Grundgefühles, daß Liebe und Begehren derselben Frau gegenüber nicht statt haben können. (115)

Über die historischen Quellen dieses Dualismus zwischen Liebe und Sinnlichkeit, der bis auf Augustinus und Paulus zurückgeht, ist genug geschrieben worden. Es sei hier nur auf die eingehende Darstellung von Bailey verwiesen. Auf die gnostischen und manichäischen Wurzeln, die vor allem von Rougemont und bei Nygren in Eros und Agape gesehen werden, verweist auch D'Arcy [1]). Dualismus - dafür werden sich im Verlauf der Untersuchung Beispiele zeigen - vermag ferner auch Willen und Gefühl einerseits, Verstand und Gefühl andererseits zu trennen, und zwar bewußt zu-

[1]) S.60

meist zum Nachteil des letzteren, im Interesse der Ökonomie und der Familienbeschlüsse. Demgegenüber trachtet die personale Liebe nach der Freisetzung der menschlichen Bindung. Es sei auch auf den Dualismus der Frau gegenüber erinnert, der sie entweder vergöttert oder sie erniedrigt und ihr mißtraut, wie er sich etwa im Rosenroman und häufig in der Pubertät findet.
Schließlich sei - im Vorgriff auf die Moralischen Wochenschriften - darauf hingewiesen, daß zum personalen Element auch zu zählen ist, was die Einheit und Ganzheit der Person als Voraussetzung akzeptiert und zu erhalten sucht. Von hier aus lassen sich viele Tendenzen der Wochenschriften verstehen, die sich an Stellen zeigen, die von Liebe und Ehe handeln, ohne gleich größere Zusammenhänge in den Blick zu bringen. Auch hier ist es von Vorteil, von personalen, statt von persönlichen Tendenzen zu sprechen und so die Einheit des Erlebens und der Voraussetzungen und personbildenden Handlungsweisen zu betonen.

II. Hauptteil: DAS ATHENIAN ORACLE

John Dunton begann 1691 mit der Herausgabe des Athenian Mercury. Die erste Nummer seiner Zeitschrift trug den Titel Athenian Gazette, den auch die Zeitschrift in inren Sammelbänden hatte. Der Untertitel der ersten Nummer, Casuistical Mercury, Resolving all the most Nice and Curious Questions Proposed by the Ingenious nennt das Programm: Die Leser werden aufgefordert, Fragen einzusenden, die darauf von der Athenian Society im Mercury beantwortet werden. Beljame schreibt (Men of Letters S.255, Fußn. 149):

> It was composed of Dunton himself, Richard Sault, a Cambridge theologian, the Reverend Dr.John Norris and Dunton's brother-in-law Samuel Wesley, father of the future founder of Methodism.

Die Fragen, die vorgelegt werden, umfassen alle Gebiete des Wissens und viele des praktischen Lebens. In ungezählten Fällen werden Fragen über Liebe und Ehe gestellt, nicht nur theoretischer Art, sondern recht häufig sind es Fragen, wie sie heute in Zeitungen und Zeitschriften an "Miss Lonelyhearts" gerichtet werden, Fragen nach dem besten Verhalten in gegebenen Situationen. B.M.Stearns schreibt dazu:[1)]

> It may be, therefore, of some significance to indicate the growing dependence of the Athenian Mercury upon a new group of women readers, and to show that for this group Dunton ventured, in 1693, a short-lived periodical called the Ladies Mercury, a publication which no one seems to have attributed to him.

Im Folgenden befaßt sich der Aufsatz von Frau Stearns mit dem Ladies Mercury. Er ist für diese Untersuchung unwichtig, da sich sein Inhalt nicht wesentlich von dem des Athenian Mercury unterscheidet.
1706 erschien bei Andrew Bell in London in der dritten Auflage eine Zusammenfassung unter dem Titel The Athenian Oracle: Being an Entire Collection of all the Valuable

---

1) Stearns, "The first English periodical for women", MP 28, 1930, S.47, n.

Questions and Answers in the Old Athenian Mercuries.

Der dreibändigen Ausgabe folgte 1710 A Supplement to the Athenian Oracle: Being a Collection of the Remaining Questions and Answers in the Old Athenian Mercuries. Auf diese Erscheinungen, im folgenden mit AO und AOS bezeichnet, stützt sich die folgende Untersuchung im wesentlichen.

Der Wert des AO für diese Untersuchung ist bedeutend. Er macht es möglich, die Interessen, die Gefühlslage der Zeit an authentischen Zeugnissen in Fragen und Antworten festzustellen. Er zeigt damit den Boden, auf dem die MW gedeihen konnten, das Publikum, das sie zu erreichen suchten. Was waren seine Fragen, und wie wurde ihm geantwortet?

A DAS WESEN DER LIEBE

Es kann bei einer Publikation wie dem Athenian Mercury nicht mit der Propagierung einer festen Doktrin gerechnet werden. Auch die MW verkünden sie nicht. Aber aus den Antworten kann auf eine Haltung geschlossen werden, auch aus der Auswahl der Fragen.

"What is Love?" fragt ein Leser.[1] Die Antwort erinnert an die augustinische auf die Frage nach der Zeit.

> 'Tis very much like Light - a thing that every Body knows, and yet none can tell what to make of it: 'Tis not Money, Fortune, Jointure, Roving, Stabbing, Hanging, Romancing, Flowncing, Swearing, Ramping, Desiring, Fighting, Dying, - though all those have been, are, and still will be mistaken and miscalled for it. What shall we say of it? 'Tis a pretty little soft thing that plays about the Heart; - and those who have it will know it well enough by this Description. 'Tis extreamly like a Sigh, and could we find a Painter could draw one, you'd easily mistake it for the other: 'Tis all over Eyes, so far is it from being blind, as some old Dotards have describ'd it, who certainly were blind themselves: It has a Mouth too, and a pair of pretty Hands, but yet the Hands speak, and you may feel at a distance every Word that comes out of the Mouth, gently stealing through your very Soul - But we dare not make any further

[1] AO I 222

> Enquiries, lest we should raise a Spirit too powerful for all our Art to lay again.

Auf seine Art ist das ein Hoheslied. Der ganze Charakter des Athenian Mercury steckt darin, wenn man von der umständlichen Gelehrsamkeit absieht, die sich im AO an anderen Stellen findet. Hier ist Philosophie - wenig später[1] heißt es zu dieser Stelle:

> After all, we pretended not to give an Exact starcht Definition of it, but a looser description only.

Hier ist der skurrile, listige Humor ebenso wie echte Ehrfurcht und eine Tendenz, die sich aus dem Puritanismus nährt und auf die MW verweist, vorgebracht in der fast polternden Tonart des "banter", die sich immer wieder findet. Abgelehnt wird es, die Liebe (und Ehe) mit ihren materiellen, ja geschäftlichen Aspekten zu verwechseln - "Money, Fortune, Jointure" -, abgelehnt werden auch die modischen Äußerungen der Leidenschaft: "Raving, Stabbing, Hanging, Romancing, Flowncing, Swearing, Ramping, Desiring, Fighting, Dying". Statt dann eine positive Definition folgen zu lassen, verweisen die Autoren auf die Erfahrung - Erfahrungsbegriffe lassen sich nicht definieren - und bringen ein Bild halb allegorischer Art. Die Wirkungen lassen sich beschreiben, aber nicht der Gegenstand selber. Ein Leser, der es genau wissen will, fragt, was mit "thing" gemeint sei[2], und es werden zwei Möglichkeiten ausgeführt, das Bild zu verstehen: Als Cupido oder direkt als eine Darstellung aus den Äußerungen und Wirkungen der Liebe.

Später taucht die Frage wieder in ihrer Abruptheit auf[3]: "What's Love?" Diesmal wird eine exakte Definition angestrebt:

> 'Tis a mixture of Friendship and Desire, bounded by the Rules of Honour and Virtue... .

"Friendship" ist die Seele, "Desire" der materielle Teil. Erstere wird definiert als "a likeness of Sentiments and

---

1) AO I 274
2) AO I 273/4
3) AO II 15/6

perfect agreement of Wills", welch letzteres teils aus "Sympathy of Thought", teils aus äußeren Zufällen entspringt. Wirkung dieser Übereinstimmung ist "Esteem", das Wesen der Freundschaft. Bleibt sie zwischen Personen verschiedenen Geschlechts rein (pure), so wird sie Platonische Liebe genannt. Sie ist von true Love ebensoweit entfernt wie Criminal Desire. "Desire" gehört zur echten Liebe, macht aber nicht alles aus. Liebe wird genannt "a medium between pure Friendship and perfect Desire." Sie ist "the tenderest, Noblest Pleasure that's purely humane" und ruft solchen Wunsch nach Gefallen hervor, daß der Liebende (Lover) zu großen Handlungen angetrieben wird. Der Verfasser ist sicher, daß solche Liebe existiert. Immer bleibt sie im Rahmen von "Honour" und "Virtue". Andernfalls wird sie zu "Lust". Dann bricht die reformerische Tendenz durch:

> We know there are a great many Men in the World would make Love nothing else; they wou'd turn the God into Satyr, pretty little Cupid into a foul Priapus; but all they can mean by't is fairly owning that their Love is nothing else ... .

Kurz darauf kommt ein Einwand. Dem Frager scheint das Moment der Gegenseitigkeit der Freundschaft in der Definition nicht berücksichtigt. Die Athenian Society erwidert, es sei durchaus möglich, daß eine solche Freundschaft oder Liebe einseitig sei.
Eine Reihe weiterer Fragen hilft, die Auffassung der Liebe im Athenian Oracle weiter klarzustellen. Ein Einsender[1] will wissen: "Which is most Noble, to Love, or to be Belov'd?" Die strenge Definition der Liebe wird etwas verlassen, wenn von Liebe gesprochen wird "considering Profit, Pleasure, or Virtue". In den ersten beiden Fällen ist es besser, geliebt zu werden. Es hält nicht lange vor. Hingegen:

> In honest Friendship, (which alone deserves that Name, being founded only upon Vertue, which is durable)

[1] AO II 247

> tho' 'tis possible to Love, without being Belov'd; because Vertuous Persons being alike, mutually Love and Agree well together.

Der (zuerst) Liebende legt den Grundstein für die Freundschaft, Liebe wird durch Liebe am Leben gehalten, und schließlich trägt das Handelnde höheren Wert als das Leidende. Da erotische Liebe und Freundschaft hier nicht ganz deutlich geschieden sind, ist es schwer, Ehre und Tugend hier genau zu bestimmen. Wichtiger ist noch die Einstellung des Antwortenden: der mittelalterliche Wertkosmos ist noch wirksam. Niemals würde heute die Liebe unter diesen Aspekten, Handelndes vor Leidendem gesehen werden. Daß außerdem der Liebende, der die Liebe anregt und am Leben erhält, deswegen den höheren Wert trage, klingt spitzfindig:

> for Friendship as well as other things, is preserved by the same Means that produce it, namely, by Loving.

Bemerkenswert ist diese Stelle auch im Hinblick darauf, daß gar nicht einmal an erotische Liebe in erster Linie gedacht ist. Das deutet - wie auch die Behandlung von Ehre und Tugend oben - auf die Isolierung des Erotischen im Denken und Fühlen. Über das Verhältnis von Liebe und Freundschaft wird weiter unten noch zu sprechen sein. Ähnlich "quaint" ist die Frage eines Einsenders[1)]

> whether Love (such as is between Humane Creatures) be a Good or Evil to us? And which is most laudable, to place it upon Mankind, or some other Object, as Fame, &c.

Uneingeschränkt ist das Lob der Athenian Society:

> Next to Being it self, the Capacity of Loving is the greatest Gift that God has bestowed upon Man since by that Faculty only he is fitted for the Enjoyment of all outward Goods. And the more Noble and Excellent the Object is, so much is it the more capable of giving us an extensive and durable Happiness; therefore the Love of each other is preferable to that of Honours, Fame, or Riches. And our Inconstancy and ill Choice is the Reason why it is so indifferently relisht

1) AO II 314

amongst us.

An anderer Stelle[1] wird in Gedichtform gefragt, was und woher die (erotische) Liebe sei, worin ihre rätselhafte Macht bestehe. Es klingt zynisch, wenn geantwortet wird, es sei nicht etwa die Schönheit der Frauen, sondern ihr Geld, das die Männer anziehe. Darüberhinaus sei es nicht etwa eine objektive, nicht zu diskutierende Schönheit, sondern das individuelle Gefallen mache eine Frau schön,

> For, rated in my Fancy, she
> Is so, as she appears to me.

Auch begnügt sich der Liebhaber nicht hiermit:

> But I look further, and do find
> A Richer Beauty in her Mind,
> Where something is so lasting Fair,
> As Time and Age cannot impair.

Er schließt mit

> Thus have I shown, as 'twas my Duty,
> That Vertue conquers more than Beauty.

Auch dies Banalitäten. Bemerkenswert ist jedoch die Ausschließlichkeit, mit der "Mind" mit "Vertue" der scheinhaften Schönheit entgegengesetzt wird; bemerkenswert, daß die innere Schönheit in ihrer Dauerhaftigkeit der äußeren entgegengesetzt wird. Ganz gleich, aus welchen Quellen, platonischen, christlichen, diese Einstellung kommen mag, sie berührt den modernen Leser als etwas, was den Kern der Sache nicht trifft. Und wiederum ist es bemerkenswert, daß der Autor sagen kann:

> Hadst thou a Prospective so clear,
> That thou cou'dst view my Object there;
> When thou her Vertue didst espy,
> Thou'dst wounder, and confess, that I
> Had Cause to like, and learn from hence,
> To Love by Judgment, not by Sense.

In Anbetracht der Enge des Tugendbegriffs auf erotischem Gebiet wundert es, daß diese Eigenschaft in diesem Maße zur

[1] AO III 126-8

Grundlage der Neigung gemacht wird. Sie wundert den modernen Leser. Der Athenian Mercury steht im Kampf gegen die modische Libertinage.

Wiederum zeigt sich dieser Kampf ebenso als die Befangenheit der erotischen Liebe gegenüber in der Antwort auf die Frage[1]:

> Q. Whether a true Lover will offer an Injury to the Person beloved?

Die Antwort steuert gleich aufs Zentrum:

> A. We suppose the Injury is to be understood as relating to her Honour, and we answer it in the Negative, grounding our Opinion on this Demonstrative Reason - Respect is of the very Essence of true Love, where-ever then that Respect ceases, as it does with a very offer, the Pretender changes the handsome Name of a Lover, into one much more frightful ...

Zum ersten Mal erscheint hier der Ausdruck "Respect". Er läßt sich an dieser Stelle nicht weiter interpretieren.

Wichtig ist die Frage[2] nach der gänzlich uneigennützigen Liebe. Der skeptische "querist" will wissen:

> Whether there's any such thing in the World as a pure dis-interested Love? And whether all Love mayn't be reduc'd to Self-love? That most show Kindness purely to Advantage of themselves, is very evident and some are Charitable and Kind out of Vainglory, to have the Reputation of being Good, Pitiful, and Tenderhearted: But whether in others the Satisfaction of Obliging a Friend does not bring so great a Pleasure with it, that one may be said to do the Kindness to ones self? Nay, whether the shewing Pity and Compassion to one in Pain and Misery, tho' a Stranger to us, and whom for that Reason we can scarce be said to Love, and from whom we can't probably expect any return: Whether even this be not Self-love? Because there is something in our Natures that makes us uneasie at such Objects, and we put our selves out of Pain if we can any ways Ease or Relieve them?

Diese Frage stößt genau ins Zentrum des Problems der Liebe vor. Sie meint nicht nur die Geschlechterliebe. Hier wird

---

[1]) AO II 514 [2]) AO I 374/5

1. Kor. 13, 5 zur Diskussion gestellt im weitesten Sinn. Die Antwort ist eindeutig:

> We believe there's no such thing as Love purely disinterested, tho's some may be more or less Interested than others: Whence it follows, that all Mortal Love centers in dear self ... .

Begründet wird die Tatsache aus der Definition des Guten (Good), das in "Agreeableness" oder "Convenience" beruhe, ganz gleich, ob wirklich oder nur scheinbar. Es fällt der Gesellschaft nicht schwer, diejenigen auszusondern, die Nächstenliebe aus rein egoistischen Motiven üben. Aber auch, wo es sich um die Befriedigung (pleasure) handelt, sich einem Freund angenehm zu machen ("in obliging a Friend") und in der Nächstenliebe, muß zugestanden werden, daß beide sich wohl auf Interesse und Selbst zurückführen lassen. Nur ist das Interesse reiner. Die Befriedigung, die eine solche Handlung vermittelt,

> is so natural to the Mind, and has such a fitness and agreeableness to Humanity, that nothing purely relating to this Word can pretend to equal it, nay we question whether we ought to call it moral, and it ben't rather something Divine and Heavenly.

Angenommen, der Wohltäter handle nur gut, um sich selbst dies Gefühl der Befriedigung zu verschaffen, so wird gefolgert,

> 'tis Natural and Humane to do so, such Tenderness and Inclinations being it seems stampt on the Nature of Man, as makes him concern'd for all the rest of his Species.

Auch Tiere haben daran teil.

> In a word, 'tis only of the Diety (sic!) himself that we can say, he loves without Advantage or Interest, and without any thing of Gain, pities the miserable.

Das Verständnis der Frage bezieht sich nicht auf erotische Liebe. Auch hier zeigt sich wieder die relative Isolierung dieses Gebiets. Analogieschlüsse können aber gewagt werden. Wenn Liebe (s.o.S.33) als "mixture of Friendship and Desire" definiert wird, so ist durch beide Ausdrücke das Gleiche impliziert. Wie es um die Freundschaft steht, wurde soeben dargelegt. Und im Begriff "desire" ist die Befriedigung

gleichfalls mitgedacht. Es darf angenommen werden, daß auch die erotische Liebe nicht ganz selbstlos sein kann. Auch hier dürfen Grade der Selbstlosigkeit verstanden werden. Zwar wird die Befriedigung, die ein Akt der Freundes- oder Nächstenliebe vermittelt, als edel und menschlich, ja himmlisch bezeichnet, aber doch ist es die Gottheit allein, die ganz frei von auch diesem Erdenrest ist. Somit stände die ganz selbstlose Liebe noch über der, die eine Befriedigung hervorruft. Immerhin ist die menschliche Vollendung in der "unreinen" Form nicht anfechtbar. Ja, es kann hier von einem dem Menschen (und Tieren) innewohnenden guten Zug gesprochen werden.
Dies sind die Stellen, die die Liebe direkt zu charakterisieren suchen. Darüber hinaus spiegeln sich Begriffe und Gefühle, seelische Einstellungen in anderen. Eine positive Definition ist häufig recht inhaltsleer. Erst Vergleiche und das Verhalten in konkreten Situationen geben Aufschluß über Gestalt und Umfang. So scheint es angebracht, die Liebe (in der Auffassung der Athenian Society) in Beziehung zu verwandten und konkurrierenden seelisch-geistigen Phänomenen zu setzen. Dabei muß also unterschieden werden zwischen Liebe und der verwandten Regung (wobei es um Grenzfälle geht) und der Liebe im Konfliktfall.

1. LIEBE UND VERWANDTE PHÄNOMENE

a Liebe und Freundschaft

Eins der am meisten diskutierten Themen in Blättern wie dem Athenian Mercury und dem British Apollo ist die Frage nach dem Wesen der Freundschaft und ihrem Verhältnis zur Liebe und Ehe. Über den geistesgeschichtlichen Hintergrund gibt Kluckhohn (S.50 ff.) eine präzise Zusammenfassung. Auch in der genannten Definition der Liebe im AO[1] wird von der Freundschaft gesprochen. Ebensowenig wie bei der Beschreibung der Liebe als solcher läßt sich eine unwandelbare Definition in diesem Fall finden. Die ausführlichste Erörterung findet sich in AO IV, 465 ff.. Zunächst wird dort festgestellt, die Freundschaft sei

[1] AO II 15/6

> a powerful and strict Union which conjoins the lover and the loved partly together, making one whole of these two parts.

Das geschehe in der Art wie Materie und Form, Akzidens und Substanz vereinigt seien.

> The cause of it is Goodness

heißt es, die Wirkung eine "Natural Amity". Für den Verstand sei sie rational, in Bezug auf die Gesetze politisch oder "Civil", in Bezug auf Religion "Divine". Da die Güte, um "Goodness" unvollkommen zu übersetzen, der Schönheit darin gleich sei, daß sie in Proportion und Symmetrie bestehe, werde Schönheit in guten Dingen, würden "goodness and convenience" in schönen mit erlebt (to apprehend). Diese Güte als Ziel des Willens ist neben der Gleichartigkeit (Resemblance), in der man das liebe, was einem selbst gleich sei und der Freundschaft eine der Quellen der Freundesliebe. Wörtlich heißt es:

> Resemblance and Friendship it self are the causes of Friendship.

Daß hier Freundesliebe gemeint ist, geht aus einer Stelle kurz darauf hervor:

> Then Friendship, the second means of acquiring Love, is no less effectual, it being almost impossible not to love them who love us.

Aber die Freundschaft muß von der Liebe im strengen Sinn unterschieden werden.

> Love is a Passion of the Concupiscible Appetite, arising from the imagination of a sensible good, and is found even in Brute Beasts.

Hier schlägt der französische Dualismus durch. St.Evremond war ein vielgelesener Autor der Zeit, auch in England. Wahre Freundschaft, die selten sei, sei die Frucht vollkommener Tugend und nur unter hervorragenden Menschen möglich, dann aber dauerhaft. Ein vollkommener Freund müsse den anderen so sehr lieben wie sich selbst. Der Wert der Freundschaft wird hervorgehoben; sie sei

> the most acreeable (sic!) and sweetest consolation that Persons of Virtue and Honour can have.

Schließlich wird zwischen natürlicher (zwischen Verwandten), geistlicher (zwischen Christen) und moralischer Freundschaft unterschieden, für die große Freundespaare der Bibel und der Antike angeführt werden. Hier handle es sich um

> the union of Wills, not of Understandings; for I may have an Opinion different from that of my Friend, without prejudicing our Friendship, but to a different Will.

Moralische und geistliche Freundschaft und deren Fehlen brauchen sich also nicht gegenseitig zu stören. Bemerkenswert ist, wie die Geschlechterliebe ganz kurz und mit einer gewissen Verachtung abgetan wird, welche ausführliche Behandlung der Freundschaft hingegen zuteil wird. An der Geschlechterliebe wird nur die sexuelle Seite gesehen. Auf diese Dinge muß mit Nachdruck hingewiesen werden, weil sie für das Verständnis der Moralischen Wochenschriften wesentlich sind. An einer anderen Stelle heißt es[1]:

> Friendship ought to be abstracted from Passion and Interest, or it is not Real ... .

Freilich darf - es wurde schon darauf hingewiesen - eine Äußerung des Athenian Oracle nicht in jedem Fall als verbindlich angesehen werden. Es kommen sehr verschiedene Stimmen zu Wort. An einer früheren Stelle[2] werden als Freunde diejenigen genannt - allerdings "in common Speech" -,

> who are either related to us, or have obliged us, or we find our selves inclin'd to oblige or love them. But then ... the more Causes in this Case meet together, the stronger and mor entire will the Friendship be which they produce.

Wohltaten und Zuneigung werden so unterschieden, ihr jeweiliger Anteil am Zustandekommen einer Freundschaft sei unterschiedlich. Von der strengen, anspruchsvollen moralischen Freundschaft ist hier nicht die Rede.

---

[1] AO II 507
[2] AO II 348

Auch die Bewertung der erotischen Liebe ist nicht immer so gering. Ein Leser bezieht sich [1] auf die Behandlung der Freundesliebe in Brownes Religio Medici und nimmt Anstoß daran, daß Browne sagt, er liebe seinen Freund wie seine Tugend, seine Seele, seinen Gott. Die Gesellschaft entschuldigt den Verfasser: es handle sich nicht um eine quantitativ, sondern qualitativ gleiche Liebe. Dabei beruft sie sich auf das Gebot der Nächstenliebe. Dann wieder heißt es:

> True Friendship is only fixt upon Vertue, which is only an Emanation or Ray of the Divine Original...

Auf diese Weise liebe der Mensch Gott, der seinen Freund liebe. Wegen der Stellung zur Frauenliebe aber zieht die Gesellschaft Browne zur Rechenschaft:

> But I cannot excuse the Doctor for saying he never cast a true Affection upon a Woman, for doubtless there's no Sexes in Souls, and the Soul of a Woman may be as great and vertuous as that of a Man...

Vielleicht sei Browne ganz einfach nur bange vor dem Körper der Frau gewesen. Auch hier klingt ganz deutlich - trotz der unterschiedlichen Bewertung der Frauenliebe im Vergleich mit der zuerst zitierten Stelle - der französische Einfluß durch. Diese Stelle ist ganz in dem dualistischen Geist geschrieben, den Steele und Addison knapp zwei Jahrzehnte später heftig bekämpfen werden, weist sich andererseits als zur Strömung des englischen (und französischen) Feminismus gehörend aus.
Wie werden die Dinge gesehen, wenn ein Konflikt zwischen Freundschaft und Liebe (bzw. Ehe) vorliegt? Darüber heißt es [2] in der Anfrage eines Lesers:

> demand then, that considering Friendship is the Marriage of Souls, which is a much stronger Tie than that of Bodies, whether Persons so united ought not to continue single, rather than to break so sacred

[1] AO I 423/4 [2] AO III 5/6

a League ...

In der kauzigen Art des Athenian Mercury beginnt die Antwort:

> We think they ought, if they have no prior Obligation to the contrary...

Aber es gibt nur wenige, deren "Generosity" diesem Anspruch gewachsen ist. Und gerade diese "Generosity " [1] könne den zurückgelassenen Freund zum äußersten Opfer zwingen, zum Aufgeben um des Glückes ("happiness") des anderen willen. Schließlich sei eine "Union of Hands" die sicherste Bindung.

> The Body is very near a-kin to the Soul, and whatever Persons flatter themselves, will take it unkindly, if it mayn't come in for a share.

Weshalb schließlich sollten die Freunde nicht auch nach der Heirat des einen Freunde bleiben? Charakteristisch für das manchmal unsaubere Bearbeiten einer Frage ist es, daß sich dem Antwortenden unter der Hand der Sinn verschiebt und er annimmt, es handle sich um die Heirat von zwei Freunden miteinander:

> Why then may not both be joyn'd, and the Friends be better acquainted with one another, than any besides, since in this Case the Sacred League has one Article more added, which will be sure to make it last - till Death them do part.

(In der Frage war von der "deserted Party" die Rede gewesen.) Der strenge Dualismus von Körper und Seele wird anerkannt, aber realistischerweise wird gesehen, daß sich nur in Ausnahmefällen darauf bauen läßt. Der französisch geschulte Bearbeiter liegt im Konflikt mit seiner anglikanischen Tradition, mit seinen puritanischen Reformbestrebungen. Die Antwort hat etwas überaus Englisches an sich.

---

1) vgl.S.146 zu diesem Kennwort der Epoche

Von einer praktischeren Seite aus wird das Problem in AO I 34/5 angegangen. Auch hier lautet die Frage:

> Whether a Friendship contracted by single Persons may continue with the same Zeal and Innocence, if either Marry?

In der Antwort wird herausgestellt, daß hier tatsächlich ein Konflikt vorliege:

> The worst on't seems to be here, that seeing Friendship can be only in the height ... between two, how shall it remain with equal Zeal and Innocence, at least Justice, when one is Marry'd? For either there must be more or less tenderness for the Friend than for the Wife or Husband.

Weiter heißt es:

> If more it is Injustice; for People ought not to Marry any but such as are fit to make Friends; if less, the former Friendship must be diminisht.

Die Lösung wird im Anteil der Freundschaft am Zustandekommen der Ehe gesehen:

> ... if the Friendship between the Persons marry'd have but the ascendant, and if that be continued with the highest degree of Zeal, the lower measure of that and Friendship may innocently remain where it was before planted.

Hier wird also das Verhältnis der Eheleute als eine Freundschaft aufgefaßt, deren Intensität die der bisherigen anderen Freundschaft übertrifft.
Viel wichtiger ist freilich den Autoren des Athenian Mercury die Tatsache, daß Liebe und Freundschaft auseinandergehalten werden sollten. Am 28. April 1691 heißt es im Athenian Mercury 11:

> Whether a tender Friendship between two Persons of a different Sex can be innocent.

Die Antwort ist bejahend. Verdacht in dieser Hinsicht ist grundlos und wird "base" und "wicked" genannt. Eine Freundschaft zwischen Personen verschiedenen Geschlechts wird nicht nur unschuldig genannt, sondern ausdrücklich empfohlen. Das Wesen der Freundschaft besteht in einer strengen Seeleneinheit, und wiederum wird bekräftigt: "Souls have no Sexes".

Sofern es sich nur um die Seelenfreundschaft handelt, kann auch nichts "Animalisches" eindringen - was überzeugend klänge, wenn die Definition der Freundschaft allein genügte, selbiges abzuwehren. Wiederum wird trotz der Verneinung des Geschlechtscharakters der Seelen die Freundschaft zwischen Menschen verschiedenen Geschlechts weit über die zwischen Männern allein gestellt. Es heißt von den Frauen:

> The very Souls of the fair Sex, as well as their Bodies, seem to have a softer turn than those of Men, while we reckon our selves Possessors of a more solid Judgment and stronger Reason ...; nor can any thing on Earth give a greater or purer Pleasure than communicating such knowledge to a capable Person, who if of another Sex, by the Charms of her Conversation inexpressibly sweetens the pleasant Labous (sic!), and by the advantage of a fine Mind and good Genius often starts such Notions as the Instructor himself would otherwise never have thought of.

Daß Seelen doch Geschlechtsqualitäten besitzen, wird damit klargestellt. Sie rechnen allerdings nicht zu denen, die der Körper besitzt. Offensichtlich wird "Sex" hier nur im Sinn der "animalischen", verführerischen Eigenschaften verstanden. Allerdings kann sich auch der Bearbeiter der vorliegenden Frage nicht gegen die Tatsache verschließen, daß bei der Seelenfreundschaft die Gefahr der Entartung besteht und der Körper seine Rechte anmeldet,

> which if it at once does, Farewel Friendship, and most of the Happiness arising from it.

Eine Trennung von Freundschaft und Geschlechterliebe wird auch in AO III 349/50 gesehen, als gefragt wird:

> Whether 'tis possible for one Woman to Love another as Passionately and Constantly as if the Love were between different Sexes?

Die Antwort:

> As Constantly they soon may, but as Passionately how should they, unless they're of the Race of Tiresias.

Auch hier ist es speziell wieder die "passion", die der Liebe, aber nicht der Freundschaft zukommt.
Auch an anderer Stelle wird die Trennung hervorgehoben, als

im Athenian Mercury 7 (Datum fehlt) ausdrücklich gesagt wird:

> ... there are thousands married who are not Friends

- Freunde, das heißt im Sinn der Vereinigung der Seelen ("Union of Mind"). Auch die Freundschaft sollte auf zwei Personen beschränkt bleiben, sonst verteile sich die Neigung zu sehr und schwäche sich ab. Die Möglichkeit einer ganz uneigennützigen Freundschaft wird geleugnet:

> I question whether the Angels themselves wou'd love one another, were it not for the Pleasure they find in so doing.

Außerdem bewegt die Freundschaft zu "noble and generous Actions":

> ... nothing is a greater Contradiction, or greater Nonsense, than a barren Friendship.

Ganz ähnlich urteilt noch 1708 der British Apollo[1]:

> Friendship certainly is the Most Noble Employment of a Rational Soul. Love seems only the Diversion of the Mind, but Friendship is its Business. The first in some Measure lessons (sic!) the Dignity of Humane Nature ... Friendship is the Child of Reason, Love but the Fondling of the Passions.

Andererseits zeigt auch der British Apollo gewisse Schwankungen in seiner Linie, wenn er sich auf Taylor beruft und schreibt[2]:

> Marriage is the Queen of Friendships, and the Measure of all others, there being a Communication of all which can be communicated by Friendship. It is made sacred by Vows and Love, by Bodies and Souls, by Religion, by Laws, by Common Councils and Common Fortunes.

Die kirchlich eingestellten englischen Zeitschriften wollen oder können sich nicht entscheiden. Auch noch zwei Jahre später[3] spricht der British Apollo von der Freundschaft in

---

1) BA xvii, 7.-9.4.1708

2) BA xcvi, 7.-12.1.1708

3) BA III xlii, 30.6.-3.7.1710

der Ehe:

> But we Judge the most Constant and therefore the best Friendship may be maintain'd between Man and Woman ...

die Geschlechter seien einander zugeordnet, aufeinander abgestimmt. Bei der Diskussion der Theorie der Ehe wird mehr darüber zu sprechen sein.

Platonische Liebe

An dieser Stelle mag es angebracht sein, die Auffassung der Platonischen Liebe zu untersuchen. Das Athenian Oracle untersucht dieses Problem sehr vorsichtig.[1] Nach einer längeren Zurückführung des Begriffs auf Aristoteles wird die Platonische Liebe definiert als Freundschaft:

> The Idea that we have of it now, is mostly confin'd to an uncommon Love, viz. That betwixt two different Sexes, which if it had been between two of the same Sex, might be well express'd by the Term of Friendship. That there is such a thing, we have several Instances to convince us ...

Einige Male erscheinen im Athenian Oracle Gedichte auf die geistige Liebe. Es sind Einsendungen der Elizabeth Rowe. In diesen Fällen wird die Platonische Liebe gepriesen. Eindeutig als heterosexuell läßt sich mindestens eins der Gedichte nicht festlegen, das mit den Worten schließt:

> Then let's my dear Celinda, thus
> Blest in our selves contemn
> The treach'rous and deluding Arts,
> Of those base things call'd Men.[2]

Wieweit hier persönliches Bekenntnis vorliegt, wird kaum zu entscheiden sein.

b Liebe und Sinnlichkeit

Über die Unterscheidung von "love" und "desire" wurde schon eine entscheidende Stelle angeführt. Ganz parallel lautet

---

1) AO I 160

2) AO III, 242/3

eine Stelle in AO I 409, wo es in der Antwort auf eine Anfrage wegen Liebesamuletten und -drogen heißt:

> Love-Powder and Potions there may be with a vengeance, but then they are all Natural, and rather move desire than Love, and may command the Body, but never touch the Mind. The only lawful Philtre or Charm then to procure Love, is Love, attended with Zeal, Assiduity and Discretion, and illustrated with fair and virtuous Actions.

Die Liebe hat ihre Basis also nicht im körperlichen Begehren. Definiert wird sie hier weiter nicht, hingegen wird von den Verhaltensweisen gesprochen, die sie begleiten sollten.

Auch bei anderer Gelegenheit wird von Liebe und Begehrlichkeit gesprochen. Und auch hier[1] wird die "Concupiscence" der Tierwelt zugeschrieben:

> ... 'tis such a Love as Brutes have for the whole Herd, a very Heathen having defin'd Love better; that as often as our Mind carries us to that which is good, 'tis Love; otherwise Concupiscence.

Die Liebe hingegen ist "humble, patient, submissive, even in the greatest Monarch".[2]

c Liebe und Besitzerinstinkt

Eine Anfrage befaßt sich mit der Rolle des Besitzerinstinkts in der Liebe[3]. Gäbe es nur fünfzigtausend Menschen auf der Erde, wäre es dann nötig, daß Menschen ihren Besitz von Dingen (und Frauen) geltend machten? Wurde oben "natural" abwertend gebraucht, so wird hier die Natur zum Zeugen angerufen:

> Admit your Supposition, ... what can be more Natural, than for a Man to be Master of something himself. Why are you willing to appropriate a Wife, ... but only from a Principle of your own dear self in the case. ... is't not a Principle even in Brutes to oppose their Rivals, and claim a Propriety in the Female; besides

1) AO III 513/4
2) AO III 515
3) AO II 402/3

> all the Reason and Justice which is superadded to reasonable Creatures.

Diese Einstellung ist weit von einer personalen Auffassung der Liebe und Ehe entfernt. Möglicherweise hat der Bearbeiter sich aber auch nur von der Radikalität der Fragestellung zu einer etwas ungeschickten rationalen Begründung der christlichen Eheauffassung hinreißen lassen. Auf jeden Fall wird eindeutig von Besitzverhältnissen gesprochen.

d Liebe und Ehrgeiz

Auf den Konfliktfall zielt die Frage nach der Stärke und dem Recht von Liebe und Ehrgeiz[1]. Eindeutig ist dem Bearbeiter,

> that vertuous Love ... ought to be preferred before Ambition ... when taken for an eager Desire after Honour, without taking care to obtain it by truly brave and vertuous Actions.

Handelt es sich hingegen um den Konflikt zwischen der Liebe und dem Ruf des Vaterlandes, so heißt es:

> a true brave Man would say, - By your leave Love, - at least for a little while ... .

2. WEITERE ALLGEMEINE BETRACHTUNGEN

a Die natürliche Begründung der Liebe

Wichtig ist die Frage der Entstehung und Entwicklung der Liebe vom psychologischen Standpunkt aus. Gibt es ein angeborenes Geschlechtsverhalten? In A O III 112/3 wird gefragt:

> Suppose a Man and Woman were shut up in a Room together, who had never seen nor heard of the Differences of Sexes before, howd'ye think they'd behave themselves? - Wou'd they -.

Die Gesellschaft gibt ihre Verlegenheit in dieser Frage zu.

> We are very unwilling to send the Ladies to Daphnis and Chloe for Information -,

und der Tempest kommt auch nicht in Frage. Man gibt zu,

---

[1] AO II 387/8

daß man raten muß:

> Why what shou'd they do, but fall a purring upon one another, for Nature wou'd work; and then do the self same that we use to do when we were Children, make Dirt-Pies together; be very inquisitive, and very innocent, and share in one anothers Bread and Butter, till they know how to employ their Time better.

Geschickter ist schon die Frage nach dem Sexualverhalten der Tiere[1]: Weshalb kämpfen selbst die wildesten Tiere nicht mit ihren Weibchen? Die Antwort ist hier ernsthaft und lang:

> ... 'tis from that Natural Instinct placed in 'em by the Maker of the World, for the Preservation of those several Species which he has placed therein; and what this Instinct is, and how it differs from Reason in Men, we have formerly decided. The Difference of Sex among 'em, it's true, they partly know by their Senses; but their Behaviour thereon, they are taught by a higher Principle, namely, that universal Reason that guides them and all the World.

b Körperliche Anzeichen der Liebe

Die Frage nach dem Erröten wird gestellt[2]. Weshalb erröten manche Liebhaber beim Anblick ihrer Damen? Die Antwort schreibt es dem Blut und den Lebensgeistern zu, die aufsteigen. Es könnte freilich auch an der großen Verehrung liegen, die der Liebhaber der Geliebten gegenüber hat. Schließlich wird auch noch gefragt, weshalb man selten von dem träume, was man liebe[3]. Die Antwort: Es liegt an der Zerstreutheit und Vielfältigkeit der Gedanken des Liebenden.
Nach AO III 234/5 kann Liebe mit großer Wahrscheinlichkeit auch zu körperlicher Erkrankung führen.

c Liebe und Erkenntnis

Ins Zentrum stoßen die philosophisch interessierten Fragen vor. In AO IV 414/5 wird die Frage aufgeworfen:

---

1) AO III 121/2
2) AO III 410
3) AO III 410

Whether there can be Love where there is no Knowledge?

Für moderne Ansprüche ist die Frage außerordentlich unpräzise formuliert, aber hier wie so oft ist es verwunderlich, wie die Athenian Society zu verstehen scheint, worum es sich handelt.

> They who talk of certain Spirits issuing out of the lov'd Person's Body into the Eyes of the Lover, and seizing upon the Heart, without falling under knowledge, seem ignorant of the nature of Love.

Im Sinn Lockes wird eingewandt, beim Wiederaustreten dieser Geister aus dem Herzen, das zur Erregung der Liebe notwendig sei, müßten sie erkannt werden:

> As we cannot know any thing that is in the Soul, unless it come first out thence, and become sensible; since nothing is in the Understanding but what pass'd through the Sense. ...
> Now the essential Reason of this dependance, which keeps Love subject to Knowledge, is, that the Appetite, which is the Principle of Love, is only a Passion or Propriety of the thing wherein it is; but the Principle of Knowledg (sic!) is an essential degree of Nature. Hence, Souls are distinguish'd by Cognition, not by Appetite: We call the Sensitive Soul so, from the knowledg of Sense, which constitutes its essential difference; and the Rational Soul so, because Reason, the principle of Knowledge, is a degree of Nature: But Appetite is a propriety which follows it.

Liebe, die "the action of Appetite" ist, setzt wie jedes Begehren ein Wissen voraus, "there being the same reason of Actions and their Principles". Es gibt also keine Liebe ohne Wissen, d.h. ohne ein Wissen von ihr. Es ist noch ein weiter Weg bis zu Max Scheler. Im zweiten Teil der Antwort wird das Beispiel von zwei Spielern gebracht, von denen der eine dem Zuschauer lieber ist als der andere. Der Unterschied wird begründet:

> ... we discern something in his Face, Gestures, or Motion that pleases us better. Sympathy ... may indeed be the foundation of it.

Sie beruht in der Liebe, die jeder zu sich selber trägt. Aber sie reicht nicht für Liebe aus, bis wir darin jene unfaßbare Qualität des Liebenswerten ("lovely") gefunden haben. Diese Sympathie kann gar nicht der einzige Grund

der Liebe sein, weil sie in sich nicht erkennbar ("imperceptible") ist. Liebe kann erst daraus werden, wenn man sich über die Gründe der Sympathie Rechenschaft ablegt, eben über Gesten, Haltung u.dgl. Sympathie definiert sich hier als die Ähnlichkeit, die Menschen miteinander haben. Der Bearbeiter schließt mit der anderen Feststellung, die schon zitiert wurde:

> And whereas 'tis said that from Eyes which behold us attentively we perceive something come forth that animates us; I answer, that oftentimes quick fix'd and sweet intuitions are tokens of Love, from which 'tis no wonder if ours take rise and growth, as from its proper cause; since Love begets Love.

Die Dinge sind so verworren, wie sie scheinen. Wichtig ist es, festzuhalten, daß hier von der erkenntnistheoretischen Seite die Rationalität der menschlichen Liebe untermauert wird, die vorher schon ohne nähere Definition der reinen Konkupiszenz der Tiere entgegengestellt wurde. Der Mensch vermag sich über seine Liebe Rechenschaft abzulegen. Bei alledem bleibt immer noch die Frage bestehen, ob sich nicht alles aus der Willkürlichkeit der Definitionen ergibt. Aus dem rationalistischen Ansatz heraus wird die Liebe als etwas Rationales dargestellt, wobei der Gedankengang, der dazu führt, einen umständlichen und unpraktischen Begriffsapparat benutzt. Das Ergebnis, Sympathie sei das nicht Erkannte; Liebe das, worüber man sich Rechenschaft ablegen könne, klingt willkürlich. Der andere, vielleicht wichtigere Satz ist der, daß Liebe Liebe erzeuge. Offensichtlich ist hier wie bei der Frage nach der Freundschaft und der interesselosen Zuneigung eine Saite angeschlagen worden, die das Publikum der Zeit gern hörte. Das Problem von Liebe, Sympathie und Erkenntnis wird an anderer Stelle[1)] wieder angerührt:

> Whence comes it that we Love by Inclination, and without knowing why, those Persons whom we have never seen before, and that are nothing of Kin to us?

Es mag, so schreibt der Bearbeiter, an der Kraft der Einbildung liegen, die alles als angenehm darstellt, selbst wenn es nicht so ist. Oder aber der Wille, der zwischen

Liebe und Haß nicht neutral sein könne, wähle in Ermangelung eines hassenswerten Gegenstandes einen neutralen für die Liebe. (Das Gleiche geschehe auch umgekehrt.)
In der gleich anschließenden Frage will der "Querist" wissen, ob nicht irgend eine Substanz ("Draining", "Transpiration of the Mind") von dem geliebten Gegenstand ausgehe. In der Antwort wird das verneint: die Liebe entzünde sich auch an Abbildungen des Geliebten.
Die umständliche Antwort bezüglich des Verhältnisses von Liebe und Erkenntnis (Wissen - "knowledge") hat einen Leser - vielleicht denselben, der oben fragte - nicht befriedigt. Er fragt, ob es nicht doch eine "Love purely of Inclination" gebe. Die Antwort lautet:

> I am perswaded that we cannot love one better than another without knowing why, without fancying in this Person something agreeable to us, as Beauty, Air, Motion, Manner of going, and other Things. The reason of this is, because there is the same Reason of Actions as of their Principles; if Desire supposeth the Principle of Knowledge, as all the World acknowledge, the Action of Desire, which is Love, supposeth a clear Knowledge, and so one can't love without knowing. (AOS 328/9)

Hier wird nicht klar geschieden zwischen einem Wissen, daß man liebt und einem Wissen, weshalb geliebt wird.
Im Anschluß an diese Fragen sind einige kleinere Dinge aufzuweisen, die sich am besten an dieser Stelle betrachten lassen. Auch hier zeigt sich wieder die unersättliche naive Neugier der Fragenden und die gleiche Ernsthaftigkeit, mit der die Anliegen behandelt werden. Ist es möglich, sich in Menschen zu verlieben, die man nicht gesehen hat? [1]) Boccaccio, Plutarch und andere Zeugen werden vom Bearbeiter für die Möglichkeit benannt. Weshalb sollten es nur die Augen und nicht auch die Ohren sein, die

[1]) AO III 411

der Liebe Einlaß gewähren? Gründlicher wird die Frage in AO IV 215 beantwortet: es komme selten vor. Aber der Ruf eines Menschen, der Preis der Tugend, des Wissens oder der Schönheit bewirke es.

> And our Soul imagining this Perfection to be greater than it is, cannot but be taken and surpriz'd, and cannot but love and honour; nay, commonly much more than after we have seen the Subject...

Die Begründung ist für den modernen Leser überraschend:

> ...for rare and excellent Persons are like Tapestrys, which seem more beautiful afar off than near.

Mit diesem Komplex hängt die Frage nach den Wegen der Liebe über die Sinne zusammen. [1]) Geht es eher über die Augen oder über die Ohren (hier die Sprache)?

> 'Tis much as they are manag'd, tho' the Eyes are two to one, and may often speak where the Tongue must be silent.

d Liebe und Glück

Zu erwähnen ist schließlich noch das Verhältnis von Liebe und Glück. Für die Rangordnung ist es recht bezeichnend, wenn in AO I 313 ein Leser in Versen wissen will, ob und wo es in der Welt "a real happiness" gebe. Die Antwort:

> And this in Friendship, and in Vertue we alone do gain.

Es folgt ein kurzes Lob der Freundschaft, und schließlich heißt es im letzten Vers:

> What's Heaven, but the height of Vertue, and of Love?

Welche Liebe(n) hier gemeint sind, geht aus der Stelle nicht hervor. Immerhin ist es charakteristisch, daß die erotische Liebe nicht (eindeutig) beim Namen genannt wird. In einer anderen Anfrage wagt ein glücklicher Liebender, sich über den "happy Man" zu stellen [2]). Die iro-

[1]) AO II 255
[2]) AO I 146/7

nische Antwort endet in den Versen:

> Sad Truths to light why shou'd we bring,
> Dream on, and think your self a King! [1]

In einer ernsthaften Antwort [2] auf die Frage:

> Whether it be really, in se, a Happiness to have a handsome Wife?

heißt es dagegen:

> If the Goods of Nature, as Wit, Beauty, Wisdom, &c. are really desirable in my self, or Children, they are so in what is as near as one, and nearer to me than the others. An Happiness then we think it is to have a fine Woman.

3. DAS MASS DER LIEBE

Schon in der Definition der Liebe war von ihren Grenzen die Rede. Sie wurde [3] "a mixture of Friendship and Desire, bounded by the Rules of Honour and Virtue" genannt. Auf die Natur dieser begrenzenden Größen wird noch einzugehen sein. Aber nicht allein durch sie lassen sich Richtlinien aufstellen. Ein Leser fragt [4] nach den Regeln:

> All the Trouble which I shall therefore at present give you, is to inform me what bounds Religion and Reason prescribe to Love; and whether it be not possible, let Women be never so excellent, to sin in overloving 'em; but I mean in such Love as is in itself lawful, towards one particular Person?

Es ist also die Frage nach dem Maß. Das Maß wird gesetzt von einer höheren als der individuellen Geschlechterliebe:

> And such undoubtedly are or ought to be our Love to Heaven, to our Country, our selves, and perhaps our Parents.

Zweifellos läßt sich von hier aus, abgesehen von der "Love to Heaven", keine Rangfolge des Werts aufstellen. Aber das

---

[1] Über das Problem des glücklichen Menschen vgl. Røstvig

[2] AO I 391/2 [3] s.S. [4] AO II 534-6)

Faktum, daß die individuelle Geschlechterliebe diesen anderen Lieben untergeordnet wird - es wird von der "Obligation of a Superior Love" gesprochen -, ist als solches bemerkenswert. Einschränkend wird hinzugesetzt, es werde beim Letztgenannten nur von der vorehelichen Liebe gesprochen,

> for tho (sic!) we are to leave Father and Mother and cleave to a Wife, yet 'tis no where so said of a Mistress.

Diese Feststellung wirft wiederum ein Licht auf die Auffassung vom Mitspracherecht der Eltern bei der Heirat. Was schließlich das Übermaß der Liebe angeht, so wird, wenn auch in krausen Einkleidungen, klar gesagt:

> ... if 'tis possible to Love a Woman more than any of those Objects which ought to be preferr'd before her, that Love is disorderly, and a Transgression both of the Laws of Religion and Reason - Tho we'd be glad to see one who Loves in earnest, that yet has nothing to answer for on that account.

Die letzte, augenzwinkernd vorgebrachte Bemerkung ist ebenfalls charakteristisch. Auf keinen Fall sollte Duntons Zeitschrift als ein nur puritanisch drohendes Blatt verstanden werden. Sein kauziger Humor bricht überall durch. Auf launige Weise wird schon zu Beginn der Antwort auf die Frage nach dem Maß der Liebe diese mit der Dichtkunst verglichen:

> Love and Poetry, as they are extreamly near a kin, and very good Friends in other Respects, so are they in this, that they hate Bonds and Shackles.

Ein besseres Licht als die theoretische Erörterung wirft der in einem konkreten Fall gegebene Rat [1]) auf die Frage. Es handelt sich um einen Leser, der dreizehn Jahre lang um ein Mädchen gefreit hat, ohne ein Zeichen der Ablehnung oder Ermutigung zu bekommen außer dem der Duldung seiner

[1]) AO I 79 ff.

Gegenwart. Nach den dreizehn Jahren erkrankte des Mädchen, ließ den Freier auf dem Totenbett zu sich bitten und starb in seinen Armen mit allen Anzeichen echter Zuneigung. Noch drei Jahre später hat er sie nicht vergessen:

> ... my Grief has at last brought me into a wasting Consumption, so that 'tis impossible for me to be cured...

Er will wissen, ob diese Liebe ihm als Sünde angerechnet werde, sieht aber keine Möglichkeit, sich freizumachen. Dieser extreme Fall wird von der Gesellschaft nicht ganz ernst genommen und in das Gebiet der "Romance" verwiesen. Hierin äußert sich der am täglichen Leben geschulte Realismus der Athener. Der unglückliche Liebende wird zunächst bedauert, das Mädchen getadelt wegen seiner "unaccountable Severity and Folly", wobei er als "Knight Errant" aber für sie einstehen müsse; dann aber wird sein Verhalten so beurteilt:

> He talks more like a Lover than a Christian, in his inevitable Fate, and his Actions are but too correspondent to his Words. It's an usual thing with Lovers to call that Fate, which is only an inveterate habit, or an unreasonable Resolution, and to think they have used all the means possible to conquer such a Passion or Habit, when they do quite contrary, and feed and indulge 'em as much as they are able.

Obwohl von diesen Dingen an keiner Stelle im zitierten (aber gekürzten) Brieftext die Rede ist, wird aus der Haltung des Liebenden herausgelesen, er liebe in diesem Fall das Mädchen mehr als Gott,

> who deserves infinitely more than all our Love; which is not only a Sin, but a damning one, without Repentance.

Es ist offensichtlich allein die Dauer dieser Liebe, die hier Anstoß erregt. Als Gegenmittel werden Religion und Vernunft herbeigerufen.

> If he has done all this, we think he may look on his distemper as the punishment, as well as effect of his extravagant Passion, and wou'd hope he has had all his Hell here, as we are sure he has had all his Purgatory, and that on Acts of continu'd Resignation and Repent-

ance, he may hope to be happy in a better World.

Charakteristisch ist auch der Verweis auf Religion und Vernunft. Anders als auf dieser Ebene scheint dem Antwortenden das Problem gar nicht lösbar. Bei anderer Gelegenheit [1]) wird ausdrücklich von "Immoderate Passion" behauptet, sie sei eine Sünde. In diesem Fall ist der Rat der Gesellschaft nicht so hart wie zuvor. Es heißt von einer Liebe:

> ... 'tis impossible for you to conquer it; ...

Mit dem Hinweis auf die Erfahrung wird aber dann festgestellt, es sei möglich, mehr zu tun als bisher. Eine eingefahrene Gewohnheit sei schwer zu bekämpfen, aber:

> This is certain, that Despair of Possession, other Objects, Absence, Time, or even manly and Rational Endeavours ... especially if assisted by Piety, have conquer'd as troublesome Passions as yours...

Noch stärker als hier wird an einer weiteren Stelle die Möglichkeit rationaler und willensmäßiger Beeinflußbarkeit der Leidenschaft betont [2]). Allgemein wird festgestellt:

> We are oblig'd to Opinion for above three quarters of our Unhappiness: we are unhappy, poor, &c. because we think so; when upon a strict Inquisition into the nature of things, we find all but a Chimera and a Dream.

Das letzte Ziel alles dessen, was wir anstreben, ist "Happiness". Wir wissen, wann wir glücklich sind,

> By acting agreeably to the Dictates of right Reason, not of Opinion.

So, wie der durch die Sinne vermittelte subjektive Eindruck der Kälte sehr variabel ist, so ist auch das subjektive Gefühl der unglücklichen Liebe trügerisch:

> No body can be poor or unhappy as to this world ...

---

[1]) AO II 535/6

[2]) AOS 148 ff.

who has what is necessary for a daily Subsistence.

Die Parallele wird ausgeführt:

> We are not fit Arbitrators of the Nature of our own Passions, and particularly this of Love. We are of opinion..., that never any Person had such an estimate of his Love, and the Effects of it, as he afterwards found.

In AO I 411/2 wird dem trauernden Liebhaber, dessen Braut gestorben ist, vorgehalten:

> ... Besides, if the Loss of a Creature, who was only an Emanation of the great Divine Original, is so afflicting and grievous, how intolerable wou'd the Loss of the Original it self be?

4. DER RELIGIÖSE ASPEKT DER GESCHLECHTERBEZIEHUNGEN

Von dem vergleichsweise niedrigen Wert, der der Geschlechterliebe neben der Freundschaft eingeräumt wurde, war schon die Rede. Ein anderer Prüfstein für den Wert, der der Liebe eingeräumt wird, ist die Frage nach ihrem Bestehen im Kreis der religiös relevanten Dinge. Sie sei kurz gestellt.

Is't probable there will be any Sexes in Heaven. (sic!)

heißt es in AO I 408. Selbstverständlich ist der Hinweis auf Luk.20, 35 für den Bearbeiter der Antwort. Weiter heißt es:

> All that's of the Essence of Man, will undoubtedly be there, And that's a rational Soul united to an organiz'd Body; but what Organs will be necessary then, we can't tell, however these cannot. Besides, this difference is only Accidental, Man and Woman being in Essence the same.

Das Geschlecht gehört der Sphäre der Akzidentien an, die ohnehin im Himmel kein Recht hat. Deutlich zeigt sich die Tendenz zur Rationalisierung des Bibelworts bei gleichzeitiger unbedingter Verehrung der Autorität, und die Antwort schließt:

> I won't add for another Reason, what, as we remember, one of the Fathers has said That were there any Women in Heaven, the Angels could not stand long, but would certainly be seduced from their Innocency, and fall as Adam did.

Das Geschlecht ist auch als zufälliges Attribut Anlaß zur Verführung. Der Bearbeiter, der hier so schlau verrät, was er nicht verraten möchte, gibt die Gründe für sein vorgebliches Schweigen nicht an. Es ist aber möglich, daß die Erwähnung lediglich der gelungenen Pointe zuliebe geschieht. Durch die einleitende Bemerkung hat der Verfasser sich möglicherweise nur absichern wollen sowohl gegen den Vorwurf der Misogynie als auch den, Geschlecht und Frau und auch die Liebe zu hoch zu bewerten.
Etwas anders wird AO I 409 der Akzent gesetzt. Dort lautet die Frage:

Will Love and Friendship continue after this Life?

Antwort:

To us it seems probable they may -.

Der Grund liegt in der Rationalität von Liebe und Freundschaft. Sie gründet sich auf den Geist ("mind"), nicht den Körper. Und natürlich lieben sich die Engel notwendigerweise.

Now we shall be like the Angels, and may therefore have Friendship as well as they.

Damit erschöpft sich die Betrachtung der Liebe in religiöser Sicht.

5. MITTEL GEGEN DIE LIEBE

Von der Mahnung zu rationaler und willensmäßiger Beherrschung war schon die Rede. Doch gäbe es einen falschen Eindruck von der Auffassung der Liebe in Duntons Zeitschrift, wenn nur diese Seite herausgestellt würde. Gerade die Mittel, die gegen die Liebe genannt werden, erschöpfen sich nicht im Gebrauch von Verstand und Willen. Es werden ganz konkrete, praktische Ratschläge gegeben: Entfernung von der Geliebten, Vermeidung alles dessen, was der Neigung Nahrung geben könnte [1]), Arbeit, ja bewußtes

[1]) AO I 148/9

Suchen von Streit mit der Geliebten [1]) und Kriegsdienst werden empfohlen [2]). Der Gedanke an die Liebe, alle damit verbundenen Stimmungen sollen energisch unterdrückt werden, damit kein Ausweg besteht. Einem Mädchen empfiehlt das Orakel:

'Tis a most disingenious Creature,
The God's of a true Spaniel Nature,
Kick him, the Cur will prove complying,
But fear him, he's an arrand Lyon. [3])

Selbstverständlich sind Verstand und Vernunft auch hier beteiligt, aber die Wirksamkeit der Mittel gegen die Liebe ist psychischer Natur. Das letzte Beispiel ist das erste einer weiteren Gruppe, wo die Mittel gegen die Liebe in scherzhafter Form genannt werden, so etwa, wenn es heißt:

We know but two, lost Nimph! Darkness and Chains;

oder:

There's little hopes of Cure; but, as before
Take, Quantum sufficit, of Hellebore.
...
Cut, lance and burn! Tear out the envenom'd Part!
A Gainer, tho' it cost you half your Heart! [4])

In diesen Fällen handelt es sich meistens um Antworten in Versform auf ebensolche Fragen der Leser. Ovid wird nur einmal im Vorübergehen gestreift. Bei dieser Gelegenheit wird sein Rat, die Geliebten "in their Undress" zu überraschen, als manchmal auch gefährlich verworfen. Die augenzwinkernde Art wird beibehalten. Ein Mönch wird im Auftrag des Abts mit dem Mädchen, dem seine Leidenschaft gilt, vier Wochen lang in einen Raum eingeschlossen. Auf diese Weise wird die Abneigung gründlich eingewurzelt. Selbstverständlich ist die Erzählung dieser Anekdote mit einem ernsthaften Zweck verbunden [5]). Sie charakterisiert

[1]) AO I 223/4
[2]) AO I 392
[3]) AO I 14
[4]) AO II 479/80
[5]) AO I 223/4

die Neigung des Orakels zur Frivolität, die nicht selten einmal durchschlägt.

Die genannten drei Arten, auf Fragen nach Mitteln gegen die Liebe einzugehen, sind für den ganzen Charakter des Athenian Oracle bezeichnend. Sie weisen die ernsthaft-gelehrte, auch religiöse, die nüchtern-praktische und die humoristisch-frivole Tendenz dieser Zeitschrift auf, wobei natürlich häufig gegenseitige Durchdringungen vorkommen.

6. TUGEND UND EHRE

In AO II 31/2 wendet ein Leser gegen die Definition der Liebe ein, die sie durch Tugend ("Vertue") und Ehre ("Honour") begrenzt sein läßt:

> ... you cramp and manacle your Love with Vertue and Honour; whereas they say a Person may really Love, tho' he does not love Vertuously; for which reasons they (= Bekannte des Fragenden) rather choose Dr. Moor's Definition of Love - that 'tis a Passion of the Mind, whereby the Love is earnestly carry'd towards the belov'd Object...

Dieser Einwand gilt der Gesellschaft nicht viel:

> ... we acknowledge 'tis too narrow for those who would cover the Cloven-Foot, Horns, &c. of Goatish Lust under its Name, which we did not at all doubt but some wou'd be ready to do. We say Love without Vertue is but equivocally and improperly so call'd; the Sparks themselves own it Dishonourable Love, and they may as well call it Nonsensical too: Nor can they get clear of what we offer'd, viz. that our honest English Language has a worse Name for't, and calls it Lust, unless they'll fairly confound these two, as some have done even by Vice and Vertue, and all the greatest Oppositions in Nature and Reason.

Die Gesellschaft beruft sich auf Plutarch:

> Mutual Desire... between the different Sexes, but as for that Impetuous Concupiscence that hurries Persons away with so much Precipitation and Fury, 'tis not properly call'd Love - for Love that's entertain'd in a young and truly generous Breast by means of Friendship terminates in Vertue. ... That Love which has no true taste of Friendship or a sort of a Heavenly Extasie or Rapture of the Mind, ought justly to be despised and rejected of all Mankind.

Wichtig ist an dieser Stelle zunächst die Tonart. Es handelt sich um eine ganz charakteristische "stock response". Gerade das zeigt, daß den reformerischen Tendenzen des Athenian Mercury kein durchschlagender Erfolg beschieden sein konnte, so verbreitet er auch sein mochte. Von einer Haltung, die derartig heftige, fast neurotische Reaktionen in diesem Punkt gestattet, führt keine Brücke zu der anderen Einstellung, die sich im Zynismus eines Rochester und Wycherley und ihres Publikums äußert, zu den Rakes des 17. und 18.Jahrhunderts. Es ist eine Reaktionsweise und eine Sprache, die bei einem Publikum, das sie gewöhnt ist, billigt und selbst anwendet, durchaus verstanden wird. Die damit gemeint sind, bleiben unbetroffen. Defoe drückt sich im Review oft ähnlich aus.
Es ist offensichtlich, daß "Vertue" in diesem Zusammenhang nicht von vornherein mit der Tugend im allgemein moralischen Sinn gleichgesetzt werden kann. Eine Definition dieser Tugend im allgemeinen Sinn bringt das AO in Band II S.235/6:

> Moral Vertue, which we suppose here intended, may be thus describ'd – 'Tis a confirm'd Habit of Mind, observing the Mean in Relation to Passions and Vices, and thereby conducting us to moral Happiness.

Diese aristotelische Definition wird weiter ausgeführt: Nur als Gewohnheit ("habit") ist die Tugend imstande, zur "Happiness" zu führen, nicht als Akt. Als Keim ist sie mehr oder weniger in allen Menschen enthalten. Als reine Anlage ("Disposition") oder Tendenz, die aus einzelnen verworrenen Handlungen resultiert, kann sie nicht gelten.

> An Habit, that is, a Quality resulting from strong or frequent Acts, whereby we obtain a Facility of Action, a confirm'd Habit: There must be something of Force and Engergy in't to be proper Virtue.

Der Mittelweg versteht sich darin, daß Begierden und Leidenschaften nicht zerstört, sondern gelenkt werden; ferner hält die Tugend die Mitte zwischen den als Extreme auftretenden Lastern, ohne dabei in mathematisches Ausmessen zu verfallen.

Einerseits ist die Tugend im allgemeinen Sinn nicht ohne weiteres mit der Tugend im erotischen Verhalten zu identifizieren, andererseits schließt die philosophische Betrachtung auch diese Sonderform der Tugend ein. In AO II 15/6 ist die Liebe

> a medium between pure Friendship and perfect Desire...

Aber es ist eben die Liebe, die die Mitte bildet, nicht die Tugend. Und überdies kann reine Freundschaft nicht als Laster verstanden werden. Andererseits heißt es aber:

> Love without Vertue is but equivocally and improperly so call'd...[1])

Tugend gehört also konstituierend hinzu. Zwischen welchen Lastern sie hier steht, wird nicht ausgeführt. Die Tugend auf erotischem Gebiet wird nicht philosophisch behandelt. Ein Einsender bringt ein Gedicht, The Advice [2]), in dem Artesia ihre Freundin Chloe davor warnt, ihre Tugend zu verlieren. Ist sie verloren, so warnt Artesia,

> You wou'd betray your self to endless Grief,

und

> That gilded Minute is succeeded by
> A heavy Chain of endless Misery.

Es sei wichtig, sich vor den Libertins zu schützen. Sonst ist der Ruf verloren, und der Verführer hat sich aus dem Staube gemacht. Das Gewissen läßt der Verführten keine Ruhe, die Entdeckung muß ständig befürchtet werden. Gewiß, es gibt Mütter, die - vielleicht selbst früher ohne Vorsicht - ihren Töchtern helfen, die Schande geheimzuhalten,

> But O what gen'rous Spirit can submit
> To the mean Terms of such a base Deceit?

---

1) AO II 31/2
2) AO II 187 ff.

Wie ernst es ebenso wie der Dichter die Gesellschaft meint, geht aus einer anderen Stelle hervor [1]): Eine unglückliche Einsenderin fragt, was sie tun solle, da sie sehe, daß der Mann, von dem sie ein Kind habe, sie vernachlässige. Sie liebe ihn:

> ... all I desire is, that he will never marry unless it is me, or else never forsake me; for if he do, I shall certainly murder my self.

Die Antwort ist eine endlose, donnernde Philippika gegen die Sünderin:

> Why shou'd the poor cheated Creature expect Impossibilities, that a Man shou'd continue to be true, when he has more than all he desires? Or how can she wonder that any is false to her, when she has been already so to Virtue? ... Nor is't any Wonder, if a Wretch who has lost whatever she has valuable upon Earth, and whose obstinate Guilt won't suffer her to look to Heaven; or if she did, cou'd in her present Impenitence find nothing there for her Comfort, that she shou'd fly to Hell for Ease, and have no other Thoughts but those black and horrid ones of Despair and Murder.

Es ist die Unbußfertigkeit der Einsenderin, die an diesem Ausbruch die Hauptschuld trägt. Aber auch dann noch zeigt sich deutlich, wie sehr hier ein Thema berührt wurde, das großen emotionalen Zündstoff in sich trug. Davon ist auch die Fortsetzung nicht frei:

> ... for if he begins to be so weary of her already, how can she expect his Fancy shou'd grow more keen, when 'tis already pall'd and sated with all the Trifles she can give him; when she might full as reasonably hope a Man shou'd fall to agen upon the same Dish, on which he is already surfeited.

Die im Original kursiv gesetzten, hier unterstrichenen Worte zeigen die Einstellung des Autors. Sein Rat ist, sofort die Beziehung zu dem Verführer aufzugeben oder ihn

---

[1]) AO III 535 ff.

sofort zu heiraten, seinen Versprechungen nicht zu trauen. Schon in der Charakterisierung des Verführers klang eine psychologische Note an. Auch in der Berufung auf die Natur der erotischen Beziehung ist sie deutlich:

> This she says is impossible for her to do; a Lover's Impossibility is no more than a very great Difficulty, which is for the most part rendred insuperable only by their own Will, and obstinate Resolution, not to advert to any of these Arguments, which wou'd sway 'em against their beloved Passion ...

Auch die Mittel gegen die Leidenschaft werden genannt:

> Let her consider the loss of her Honour, the abuse of her Love, the mortal Torment as well as the baseness and meanness of a Woman's slighted Passions, for a false Man to whom she has sacrific'd more than all she had in the World... besides all this, let her consider that Dishonour, Infamy, Punishments, nay, Death it self, suppose the most bitter imaginable, wou'd all be inconsiderable, and not worth mentioning, in comparison of that which certainly and infallibly waits for her if she continues impenitent.

Der Schrecken und die Kontemplation sollen ihr die Kraft geben, mit der Vergangenheit zu brechen. Aber es heißt hier auch:

> ... nor are there wanting powerful and handsome Arguments on the other side to persuade 'em to Penitence: The Pleasure, the Honour, the Satisfaction of a pure, a clean and a Holy Life ... And lastly, the unfailing Retribution prepar'd for the Religious in that better World ...

All das zeigt deutlich die Stellung der Tugend an, ihren Wert für eine Frau ("all she had in the World"), ihre sehr genaue Definition, die sich hier aber nicht in das Schema der Tugend im allgemeinen Sinne einfügen will, schließlich die emotionalen Ausbrüche, die Reaktion mit Zuckerbrot und Peitsche, die die Verletzung der sexuellen Tugend beim Bearbeiter hervorruft. Die Stelle wird hier bewußt fast in extenso wiedergegeben, schon um den Unterschied zu den Moralischen Wochenschriften herauszustellen.
Ehre, die andere Kraft, von der in der Definition der Liebe gesprochen wird, wird hier auch erwähnt. Ehrenhaftes Verhalten dürfte in dem liegen, was in der zuletzt besproche-

nen Stelle dem Verführer geraten wird:

> She says she has been advis'd and resolv'd never to see the perjur'd Man more, but fancies 'tis impossible ever to do it, and would fain have him either marry her, or never leave her, that is, continue in a certain Course of Sin, to the end of one or both their Lives, for his marrying her, tho' he's, we think, indispensably oblig'd to't by Conscience and Honour, if she has been faithful to him, and he first ruin'd her: yet to be plain, she ought not in this Age to flatter her self with expectation of such a piece of Heroick Honesty: ...

Von ihr wird gesagt: "Let her consider the loss of her Honour", am Schluß auch wieder: "lost Honour and Vertue". Wenn unmittelbar vorher von der Ehre eines reinen und heiligen Lebens gesprochen wird, so zeigt sich darin klar, daß sie auch in einem Ansehen besteht. Ebenso zeigt das geforderte Verhalten des Mannes, wie es hier um das Wiedergutmachen des Schadens geht. Ihre Treue verlangt ein solches Verhalten von ihm. Aber der genaue Grad der Abmessung, wie weit Ehre im Akt nach außen hin, wie weit in der Haltung der geschädigten Person gegenüber besteht, läßt sich nicht bestimmen. Annähernd läßt sich nur sagen, daß Tugend als der Gewohnheit, Ehre mehr als dem einzelnen Akt zugehörig gesehen wird. Wie weit personale Einstellung dem oder der Liebenden gegenüber wirksam wird, wie weit andererseits Tugend und Ehre um ihrer selbst willen angestrebt und gelebt werden müssen, läßt sich ebenfalls nicht exakt aus den angeführten und anderen zur Verfügung stehenden Stellen ermitteln. Der Mann ist ehrlos, weil er die Frau im Stich läßt. Das mindestens geht aus dem Text hervor. Die unverheiratete Frau hat ihre Ehre mit ihrer Unberührtheit verloren. Die Ehe kann den Schaden wieder heilen - wenigstens annähernd. Hier wiederum läßt sich das Axiom ausmachen, daß die Ehre sich für die Frau genauer definieren läßt als für den Mann - Ehre auf sexuellem Gebiet. Ihre genaue Definition und Abgrenzung ist nicht möglich, wenn die Tugend mit in den Blick kommt. Diese Dinge klingen banal. Ihre Gültigkeit hält bis heute an. Es ist trotzdem wichtig, von ihnen zu sprechen, schon im Blick auf Steele und Addison.

7. ERSTE UND SPÄTERE LIEBE

Als Abrundung und Zusammenfassung der Frage nach dem Wesen der Liebe in der Auffassung des Athenian Oracle diene die Antwort auf die Einsendung [1]):

> ... - Whether 'tis possible for a Gentleman that has been in Love before, to love again with the same Ardour and Affection as the first?

Die Frage wird entschieden positiv beantwortet. Es heißt dann:

> Nor can we see any Reason to the contrary, since the Affection terminates not so much in the Person loved, as in the Qualifications: 'tis there only that a wise Man's interest or disinterest is secured: This is evident, since almost half our time is spent in darkness, where we can make no distinction of Persons, and yet the Love is the same.

Die Liebe läßt sich also zurückführen auf die Wahl gewisser wertvoll und tauglich machender Eigenschaften des geliebten Menschen, läßt sich also begründen. Das Argument mit der Dunkelheit klingt etwas windig. Es dient aber zur Interpretation des Worts "Person", womit hier also die Schönheit eines Menschen gemeint ist, sein äußeres Ansehen. Deren ausschließliches Begehren ist "Sensual Love". Darüber wird gesagt, sie vertrage sich ungern mit einem Rivalen und könne vielleicht nicht zweimal leidenschaftlich auf jemanden gerichtet werden. Von der Seele wird aber gesagt, sie verhalte sich frei nach den Geboten der nüchternen Vernunft, die unparteiisch sei, kein Geschlecht und keine Rivalität kenne. Die Liebe zur "Person" ist demnach untergeordnet, beugt sich dem höheren Prinzip, soweit es für ein sorgenfreies Leben notwendig ist. Vereinigung und Verkehr der Seelen sind unabhängig vom Alter und beständig. Damit ist die dualistische Einstellung klar ausgesprochen.

[1]) AO I 203/4

B. DIE GESCHLECHTERCHARAKTERE

An dieser Stelle scheint es angebracht, die Geschlechterauffassung des Athenian Oracle zu charakterisieren. Die Darstellung ist wesentlich für das Verständnis der Entwicklung der Liebe und des Verhaltens in ihr und in der Ehe.

Die Frage nach dem Wesen der beiden Geschlechter, insbesondere dessen der Frau, ist von geradezu explosiver Natur. Joachim Heinrich stellt in seiner Untersuchung die lange Ahnenreihe der Misogynie und Philogynie auf, die er bis ins Zeitalter der Renaissance zurückverfolgt. Zur Zeit Duntons ist die Schlacht noch lange nicht entschieden. In Ned Wards London Spy X 240 gibt es eine Stelle von geradezu unflätiger Frauenverachtung. Noch 1709 wird im British Apollo, einem Nachahmer des Athenian Mercury, die Frage gestellt:

> Whether Women have any Souls, because they are deny'd to all Insensible Creatures? And in my Opinion a Woman and a Goose are so near Relatives, that if one is allow'd to possess it, t'other cannot Possibly suffer a Privation. [1])

Auf dieses Niveau begibt sich Dunton nicht hinab. Zwischen radikalem Feminismus und Antifeminismus nehmen die Athener eine Mittelstellung ein, stehen jedoch am stärksten auf der Seite der Verteidiger der Frauen.

Die Frage nach dem unterschiedlichen Wert der Geschlechter, besonders nach dem Wert der Frau wird gestellt und behandelt in AOS 381. Zuerst wird sie auf dem Gebiet der Lebensalter untersucht. Gewiß erreichen Frauen oft ein höheres Lebensalter als Männer, aber das können Hirsche und Raben auch. Im übrigen ist es schwierig, hier einen unparteiischen Richter zu finden. Man will weder das eine Geschlecht verraten, noch das andere erzürnen, das

[1]) BA II 49 (9.-14.9.1709)

schwerer wieder zu besänftigen ist. Andere bewerten die Mühen der Brautwerbung als Anzeichen für die große Bedeutung der Frauen. Das verbreitetste Argument für die höhere Bedeutung der Frau wird aus den Umständen ihrer Erschaffung gewonnen. Gott begann seine Schöpfung mit den niedrigsten Dingen und endete mit den höchsten. Adam wurde aus Erde geschaffen, Eva aus Adams Rippe, sie ist

> the Master-piece of Nature, and the Model of all Perfections, Mistriss of Man, stronger than he, as the Scripture saith; and consequently Mistriss of all the Creatures.

Auch werden alle guten menschlichen Eigenschaften in höherem Maße bei der Frau als beim Mann gefunden: Schönheit, frühere Reife des Geistes (Mädchen werden mit 12 Jahren, Jungen mit 14 als "Puberes" anerkannt). Frauen handeln häufiger "tugendhaft" ("perform more actions of Vertue than Men"), ja, müssen sich in dieser Hinsicht gegen die Männer zur Wehr setzen. Sie sind barmherziger, treuer und handeln mehr in christlicher Liebe. Ihr Glaube ist größer. Sie sind "andächtig", wie Luther es übersetzt ("devout"), geduldig - deshalb von Gott erwählt, Kinder neun Monate in sich zu tragen - "no doubt", wie es ausdrücklich heißt, "because Men had not Vertue and Resolution enough for that Office." Es werden Beispiele von gelehrten Frauen und Künstlerinnen genannt, die die Männer bei weitem übertroffen hätten, Prophetinnen und Sibyllen, ja schließlich auch noch die Amazonen werden genannt, die zeigten, daß Tapferkeit nicht allein Sache der Männer sei. Nun folgt die Berufung auf den Neid der Männer:

> But these Femenine (sic!) Vertues are not so much celebrated as those of Men, by reason of the Envy which they bear to the Sex, having subjected the same to such a pass that they are enforc'd to support all our defects.

Ohne daß von einem Dialog oder einem Abwägen gesprochen werden könnte, schaltet der Verfasser nun auf die Gegenposition um. Die faktische Unterlegenheit der Frau trotz wertmäßiger Überlegenheit ist gottgewollt.

> God himself has pass'd a Decree upon them in these words, The Woman shall be subject to the Man.

Die Schlange kroch auch schon vor dem Sündenfall auf der Erde - danach wurde es zur Strafe für sie. Eva war auch schon vor dem Sündenfall Adam untertan - erst später mußte sie darunter leiden. Gott hat auch nicht, wie sonst von allen Wesen, von Eva gesagt, sie sei gut. Um Adam zur Heirat zu bewegen, mußte Gott ihn vorher einschläfern. Wäre er wach gewesen, hätte er es sich zu lange überlegt. Wiederum wird auf die Nützlichkeit der Frau für die Fortpflanzung der Menschheit hingewiesen, doch hat sie auch viel Übel in die Welt gebracht. So kann die Frau ein "Necessary Evil" genannt werden, was ein wenig an Miltons "fair defect of nature" erinnert, wenn auch auf einer völlig anderen Ebene. Nun bekommen die Misogynen das Wort. Der Mann fühlt sich zur Frau gezogen um des allgemeinen Guten willen, aber zum Schaden des Individuums. Platon wird angeführt, der den Verstand der Frau anzweifelte, Aristoteles, der sie "Monster" nannte. Ihre kalte Natur bringt es mit sich, daß sie nicht zum Mann werden konnte ("attain the making of a Male"). Eine Reihe von medizinischen Nachteilen werden aufgezählt, schließlich König Salomo genannt.
Die Gesellschaft entschließt sich zur mittleren Position:

> 'Tis not the being a Man or a Woman that makes noble or ignoble; 'tis the being an excellent Man or an excellent Woman ... If there be any defect, it proceeds from the individual person, and ought no more to be attributed to the Sex than to the Species.

Immer wieder tritt die Athenian Society für die Frauen ein, so AO I 408/9 und I 444, wo es um den relativen Wert der Seele des Mannes oder der Frau geht. Ein wesentlicher Unterschied wird geleugnet. Das sollte nicht alle schon bestehenden Unterschiede verwischen. Die Gesellschaft traute es sich in AO III 542/3 zu, an Stil und Handschrift einer Anfrage zu erkennen, ob sie von einem Mann oder einer Frau herrühre, aber ohne konkrete Begründung.

Why are Women more subject to Passion than Men?

heißt die Frage AO II 255. Auch hier kommt die feministische Tendenz durch:

> Those who han't so great a Respect for their Sex as we profess to have, will pretend 'tis from the Weakness of their Reason - We rather turn it to their Commendation, whatever the malicious World says, we are willing to believe they are more open and free than our own Sex are, and can't dissemble so well; for Men are certainly ... much oftner in a Passion, only they are (for the most part) the better Hypocrites, and (in both Senses) know better how to dissemble a Passion. ...

Noch entschiedener klingt es AO III 3 auf die Frage, weshalb schlechte Züge sich bei Frauen schlimmer äußern als bei Männern. Die Antwort in nuce:

The Rarity of Examples make them more remarkable.

Im allgemeinen sind Frauen also nicht nur gut, sondern kraft eben der Seltenheit schlechter Züge sogar besser als die Männer. Zweifellos zeigt sich in diesem extremen Urteil deutlich etwas von der Verkrampftheit des Menschen, der eine umstrittene Position gegen heftige Angriffe zu verteidigen hat - wie in der hier gestellten Frage. Daß und wie er zweifelt, äußert sich in dem Zusatz:

> ... but if it be a Truth, perhaps the Imperfection of a Womans Nature, may soonest yeild (sic!) to a total Cancellation of the Obligations of Humanity and Natural Religion.

Gemeint ist wohl die typisch weibliche allgemeine Schwäche.

In einer Anfrage AOS 438 möchte der Leser wissen, was der Grund der "capricious or extravagant humours of Women" sei. Eine metaphysische Erklärung wird als zu weit hergeholt abgelehnt. Auch seien nicht alle Frauen so, aber die es seien, seien es offensichtlich mehr als die Männer. Es sei auch falsch, daß eine schöne Frau frei von der Launenhaftigkeit sei, oft sei es genau umgekehrt. Vielmehr liege der Grund - die Tatsache wird nicht geleugnet - darin, daß der individuelle Körper und die zugehörige Seele nicht recht zusammenpaßten, was sich häufiger bei Frauen als

bei Männern finde. Schließlich wird gerade dem weiblichen Körper die Schuld gegeben. Die Hysterie wird angeführt; hinzu komme eine größere Agilität des Blutes und somit der Lebensgeister, was in umgekehrter Proportion zu "Wisdom" und Stabilität stehe. Hinzu komme die ganze eintönige Lebensweise, zu der die Frauen durch Gesetz und Sitte gezwungen seien. Schlechtes Zusammenpassen der Ehepartner und ähnliche Gründe werden genannt. In einem anderen Erklärungsversuch wird, ausgehend von dem Wort "capricio" (sic!), halb ernst, halb geistreichelnd eine enge Parallele zwischen Charakter und körperlicher Grundlage bei Frau und Ziege "nachgewiesen". Der gleiche Versuch wird noch einmal mit dem Maultier unternommen. Doch kann sich Dunton nicht mit diesen Boshaftigkeiten abfinden und zieht gerade aus diesen Vergleichen sehr positive Parallelen. Ohne Stellungnahme folgt noch einmal eine Aufzählung von negativen Meinungen über den Charakter der Frau. Alles in allem werden angeführt Unstabilität, Streitsucht, Naschhaftigkeit, Geschwätzigkeit, Ehrgeiz, "luxury", Hartnäckigkeit, Zug zu allem Neuen, Störrischkeit und Furchtsamkeit, Herdentrieb, Widerspenstigkeit sowie Unberechenbarkeit. Auf der positiven Seite wird nur angeführt körperliche Robustheit, auch könnten einige negative Eigenschaften durchaus auch positiv gedeutet werden. Zum Abschluß werden Beispiele für die untergeordnete Stellung der Frau genannt. Bei den Vorwürfen handelt es sich durchweg um traditionelle Klischees, wie z.B. der Aufsatz von Notestein zeigt.

An anderer Stelle[1] wird angefragt, ob nicht die natürliche Reinlichkeit der Frauen größer sei als die der Männer. Das Wasser, in dem Männer ihre Hände gewaschen hätten, sei immer schmutzig; bei Frauen sei es nicht so. Hier freilich geht das Oracle nicht mit. Es komme halt auf die Umstände und die Arbeit an.

Daß der Feminismus nicht stark genug ist, um alte geheiligte Anschauungen umzustoßen, zeigt sich AO II 218. Der Leser will wissen, weshalb der Satan zuerst Eva und danach erst

---

[1] AO III 274

Adam versucht habe. In der Antwort heißt es, bei Eva habe er den geringsten Widerstand vorausgesehen, andererseits auch in ihr das sicherste Mittel gefunden, Adam zur Sünde zu verführen.
Wiederum wird in epigrammatischer Form[1] ein geistreiches Kompliment auf die Frauen geschrieben:

> Q. Since Womens Bodies were deriv'd at first
> From Man, why are they now the fairer Dust?
>
> A. The Cause of this 'tis easie to explore,
> They only are the Gold, and We the Ore.

Es ist kennzeichnend, daß unter den verwertbaren Fragen und Antworten sich keine findet, in der der Charakter des Mannes einer ähnlichen Analyse unterzogen wird. Sein Wesen ist die selbstverständliche Grundlage der Diskussion und wird nur erwähnt, wenn das der Frau von ihm abgehoben werden soll.

---

[1] AO I 315

1. DIE GESCHLECHTER UND DIE LIEBE

Verschiedentlich wird die Frage nach der Rolle gestellt, die die Liebe bei den Geschlechtern spielt. Hier ist die Einstellung nicht ganz genau festzulegen. AO III 411 wird gefragt, welches Geschlecht mehr der Liebe unterworfen sei. Nach der Auffassung der Athener sind es die Männer, da sie für die Liebe alle Aussichten auf Ehre und Ruhm hingeben, für die sie doch geboren sind.[1]) Andererseits haben die Frauen die größere Neigung zur Ehe, und zwar insofern sie ehrenhafter ("more honestly") geartet sind. Die Männer lieben die Freiheit mehr, die ihnen freilich nicht zusteht. [2]) Daß Frauen sich eher in Soldaten als in Gelehrte verlieben, liegt daran,daß erstere ihren Reizen eher verfallen. [3]) Die gute Hausfrau, von der Salomo Spr.31, 10 ff. spricht, ist freilich schwer zu finden. Wer sie gefunden hat, "let him e'en make much of her, for he will hardly e'er get such another." [4])
Zweimal wird die Frage gestellt, welches Geschlecht in der Liebe die größere Treue zeige, Männer oder Frauen. [5]) Beide Male kommt die Antwort nur nach reiflichem Überlegen. Und beide Male geht die Tendenz zugunsten der Frau. Auf jeden Fall scheint die Frau in der ersten Antwort entschuldbarer als der Mann, der gemeinhin der ist, der den ersten Schritt tut ("Aggressor") und für sich selbst größere Festigkeit und Treue in Anspruch nimmt. Außerdem gibt es mehr Potentaten, die sich nicht mit einer Frau begnügten als ungetreue Frauen in hohen Stellungen, ganz zu schweigen etwa von einem Männerharem. In der Antwort auf die zweite Frage stellt sich die Gesellschaft sogar gegen die Autorität Virgils und beruft sich auf Vernunft und Erfahrung zugunsten der Frauen. Die Vernunft beruft sich auf medizinische Argumente: die Frauen sind

---

1) "Ehre und Ruhm" wörtlich: "great enterprizes"
2) AO III 457
3) AO III 411
4) AO I 520
5) AO I 391 und AOS 206/7

kälter als die Männer und damit zäher ("tenacious"). Hitze aber entspannt und löst auf. Das Erfahrungsargument gleicht dem der ersten Antwort: es werden mehr Frauen durch Männer betrogen als umgekehrt. Daß diese Auffassung durchaus nicht als populär bezeichnet werden kann, geht aus einer anderen Frage hervor: [1])

> Why Women are for the most part fonder and falser than Men?

Dunton behält jedoch die feministische Linie bei: erst wenn der "querist" exaktes Material zur Stützung seiner Auffassung gibt, wird man ihm zustimmen. Spensers Squire of Dames komme wohl kaum in Frage. Außerdem schlössen sich "fond" und "false" gegenseitig aus. Ein einleuchtendes Argument wird schließlich damit gebracht, daß es bisher ja im wesentlichen die Männer gewesen seien, die sich mit der Frau theoretisch befaßt hätten. Die Frauen selbst hätten sich kaum noch je geäußert. Sie hätten die Falschheit von den Männern gelernt und würden oft aus Verzweiflung und Rache dazu gebracht. Diese Stelle ist durchaus bemerkenswert. Sie mildert durch ihre psychologische Einsicht etwas die puritanische Härte, die sich anderswo oft äußert. Das gilt besonders für die "fondness":

> If they are fond, 'tis disingenuous to blame 'em, and we seldom think 'em so till we are willing to leave 'em.

Diese noble Haltung unterscheidet sich beträchtlich von den populären Stereotypen. Vergleiche mit modernen Auseinandersetzungen etwa über das Rassenproblem liegen nahe. Auf diesem Gebiet ist der Feminismus des Orakels stärker als auf dem der allgemeinen Geschlechtercharakteristik. Durchgehend aber ist die Tendenz zu psychologischem und, um das Wort zu verwenden, soziologischem Verständnis.

[1]) AO I 437

2. EROTISCHE CHARAKTERE

Von den immer wieder auftauchenden erotischen "stock types" (prude, spinster, bachelor usw.) erscheinen im AO nur die alte Jungfer und der Hahnrei. Von letzterem war schon die Rede. Zweimal wird von der Jungfer gesprochen. Eindeutig zeigt sich in den indie Frage eingestreuten Zwischenbemerkungen des Orakels, wie sie von unverheirateten Frauen denken:

> A Person who has a great Indifference for Marriage/ That may be/ thinks her self very happy/ she knows we can't disprove her/ and is extreamly possess'd with the Fears of a bad Husband/ but is not a bad House better than no House at all/ Desires to know if an old Maid be really so great a Bugbear as that the Fear of it shou'd oblige her to marry against all Sense and Reason?[1]

Die Heirat wird der Einsenderin mit leicht herablassender Ironie dringend empfohlen, sie solle weder auf Mitgiftjäger hereinfallen, "nor yet stay so long till the Market be over; and she is turn'd upon her own Hands."

---

[1] AO II 243

C DAS VERHALTEN DER GESCHLECHTER
(Bestandaufnahme und Forderungen)

1. VERSCHIEDENES

Es werde hier mit einigen Gedanken zum allgemeinen Geschlechterverhalten begonnen, zur Wertfrage, zur Schicklichkeit, vor allem im Hinblick auf das unterschiedliche Verhalten der Geschlechter in einigen festen Situationen.

a Unwillkürliches Verhalten

In AO III 255 wird dem Leser, der wissen möchte, weshalb fast jeder Mann einer Frau, die er überholt, ins Gesicht schaue, gesagt:

> Partly through the natural Propensity he has to the fair Sex; and partly out of Curiosity.

Offenbar nimmt das Orakel keinen Anstoß an diesem Benehmen. Über das seltenere Erröten der Männer wird gesagt:

> The Reason sometimes is a thicker Skin,
> But ofter far because more us'd to Sin. [1])

b Initiative in der Liebe

AO III 411 hatte entschieden, daß die Männer stärker von der Liebe erfaßt würden als die Frauen, da sie aus freien Stücken alles dafür hingäben. Der Mann ist es auch, der bei einer unehrenhaften Liebe mehr zu tadeln ist. Er ist es, der hier die Initiative ergreift und die Frau verführt. [2]) Im gleichen Sinne ist der Mann auch bei der Brautwerbung der aktive Partner:

> ... for as Courage is the more proper Vertue of a Man, so Modesty is of a Woman.

(Natürlich gibt es Ausnahmen, aber viele Frauen würden lieber sterben "than to stoop to what they think so mean a practice.") Es ist nicht nur der wesentliche Wert der Frau, der in der "modesty" liegt, also in der Zurückhal-

[1]) AO I 315
[2]) AO I 391

tung auch in ehrenhaften Dingen, sondern auch ihr Interesse; denn es steht fest, daß die Männer sogar meiden, wer nur den Anschein erweckt, sie zu lieben.[1]) Um wie viel eher würden sie bei einem freien Angebot, fast einem Zwang fliehen! "Coyness" und "Fondness" gelten beide als Extreme und darum unangenehm. Selten freilich liegt im Fall des Goldenen Mittelweges dieser Weg genau in der Mitte. In diesem Fall scheint er dem Orakel näher bei "Coyness" zu liegen. Wieder wird das alte Argument angeführt:

> Fondness quickly makes 'em nauseate and surfeit on what they before so passionately admired.[2])

Freilich äußert sich AO II 309 ganz anders:

> 'Twou'd be an Heroical and Happy Adventure for a Lady to break the Ice...

Es wird von einem "Tyrranical Custom" gesprochen. Bisher sei es noch die Furcht vor einer Abweisung gewesen, die hier die Initiative verhindert habe. Weshalb sollte eine liebende Frau, der der Mann kein Angebot macht, gezwungen sein, ihre Liebe zu unterdrücken? Im Gegenteil - hier würde die Frau auch wissen, ob sie wiedergeliebt werde und ihr künftiges Verhalten danach einrichten können.

c Mars oder Venus

Dem poetisch begabten Einsender, der AO I 315 nicht weiß, ob er lieber heiraten oder in den Krieg ziehen soll, wird empfohlen, zu heiraten. Die Begründung ist ironisch verspielt und erhellt nichts.

d Entehrung

Aus der Tatsache des Selbstmords der Lucretia wird geschlossen, sie sei nicht ganz unschuldig an dem Geschehe-

---

1) AO I 33
2) AO I 392

nen. Weshalb habe sie sonst ihre Hände mit dem Blut einer Unschuldigen beflecken können?

> 'Tis unreasonable for me to suffer for a fault another would have Committed.[1]

2. BESCHÄFTIGUNGEN

a Lektüre

In Defoes Family Instructor[2] bricht der Streit zwischen den Eltern und der Tochter bei der Gelegenheit ihres Romanzenlesens aus. Immer wieder wird heftig dagegen gesprochen. Als "foolish Habits" der Tochter werden genannt

> playing all Night at Cards, going to Play, wearing Patches, reading foolish Romances, singing idle Songs, taking God's Name in vain.[3]

In AO I 191 wird hingegen zugestanden, daß es erlaubt sei, "Romances" zu lesen, da Beispiele von Heroismus auch für Personen von Stand erzieherisch wertvoll sein könnten, jedoch wird davor gewarnt, das gemeine Volk sie lesen zu lassen: es käme sich sonst wie Könige vor. Das erotische Element verführe dazu, zuviel Zeit mit ihnen zu vertrödeln. Aus diesem Grunde sollten junge Leute sich lieber nicht damit abgeben.

b Tanzen

Über das Tanzen gibt AO II 679 Auskunft. Tanzen ist "a healthful Exercise to the Body", und ein "Natural Way of expressing Mirth". Zahllose Beispiele für religiösen wie profanen Tanz werden aus dem alten Testament angeführt, sogar im Gleichnis vom Verlorenen Sohn wird es erwähnt (Luk.15,25). Der Tanz der Herodias (Matth.14) war ein Solotanz, kein Gemeinschaftstanz ("mix'd dancing"), der nirgends angefochten werde. Die Kirchenväter sind keine unfehlbaren Autoritäten. Was "immodest Dances" angeht, so kann es natürlich nur eine Meinung geben. Selbst Pfarrer der Dissenters haben ihre Töchter tanzen lernen lassen. Sollte es wirklich sündi-

---

1) AO I 49
2) S.71,74,411 ff.
3) S.71

ge Gedanken erregen und die Frömmigkeit beeinträchtigen, so solle der Betreffende eben öffentlichen Tanzveranstaltungen fernbleiben und es nur privat lernen, doch sind die Versuchungen nicht notwendige Folgen des Tanzes.

3. SCHÖNHEIT UND KOSMETIK

Die hierher gehörigen Fragen kreisen in erster Linie um die Erlaubtheit der Schönheitspflege. Es ist dem puritanischen Gewissen nicht anders möglich, als die weibliche Schönheit unter dem Gesichtspunkt religiöser Vorschriften und Rücksichtnahmen zu sehen. So lautet eine der grundsätzlichsten Fragen in diesem Zusammenhang:

> Did not Eve lose great part of her Beauty with her Innocence?[1)]

Milton hatte Eva in aller Schönheit dargestellt. Die Schönheit wird hier in enger Verwandtschaft mit der Sündlosigkeit gesehem. Die Athenische Gesellschaft antwortet auf einer etwas anderen Ebene: sie stimmt dem Fragenden in seiner Vermutung zu. Begründung: Krankheiten, Widerwärtigkeiten des Lebens, Unbilden des Wetters, die eigenen Leidenschaften und der Gedanke an den Verlust und die Schuld, dazu die Schmerzen der Geburt, all das mußte zusammenwirken und die Schönheit beeinträchtigen. Ein vielleicht vermuteter metaphysischer Zusammenhang wird nicht gesehen. Das Phänomen der Schönheit als solches wird naiv hingenommen. Das ist im besten puritanischen Sinn. Die andere Seite der puritanischen Einstellung zeigt sich aber in der ängstlichen Frage, ob die Betonung und Pflege der weiblichen Schönheit nicht Werke des Teufels seien. Puritanisch gesinnte Einsender gebrauchen recht starke Worte, wenn es um Kosmetik geht. Schönheitspflästerchen und Schminke verlocken zu "Lust und Vanity", die sie anwenden, werden "bedawb'd" genannt, ihr Gebrauch deckt nicht nur sondern fördert nicht selten "rotten Bones", so daß von "Painted Sepulchers" gesprochen werden sollte.[2)]

---

1) AO I 250

2) AO II 231

Das Orakel gibt zu, daß wohlgestaltete Menschen Kosmetika nicht nötig hätten, sie würden dadurch geradezu beeinträchtigt; aber noch einmal wird klargestellt:

> ... we can't help thinking there's more of the Devil in one uncharitable Censure, than in a whole Box full of Half-moons and Lozenges.

Durchweg handelt es sich um konkrete Fragen zu einzelnen Erscheinungen der Mode. Ganz ausführlich will eine Leserin AO I 144 über die Zulässigkeit der Schönheitspflästerchen unterrichtet sein. Da ihre Frage die wesentlichen Einwände zusammenfaßt, ist es angebracht, sie in extenso zu zitieren:

> Whether it be lawful to wear Black Patches, if not, wherein consists the Sin? What Command or Precept is broke by it? For as to those Objections generally brought, as that 'tis a design to mend what God has made; may not this be as well said of any Ornament we wear, which we think best becomes us, and the same to that other so often used, If we were born with such a spot on our Faces, we shou'd endeavour to get it off, which I believe on the contrary; but I am sure as to any other thing we wear, tho' the most necessary, as a Petticoat, &c. we shou'd be much more concern'd to get rid of it, if it came into the World with us; and so for a Black Hood or Hat on our Heads: But as for any solid Argument or Reason against Patches, I ne'er saw any, except, That to some Persons they give offence, and amongst them I'd never wear 'em; but in themselves if they have any harm, I must confess my self ignorant of it?

Zum ersten wird hier festgestellt, daß die "patches" in sich nicht sündhaft sein können. Zufolge einer (nicht namentlich genannten) Autorität sei es "by some means" gestattet, zu einem guten Zweck (also nicht etwa zur Verführung etc.) eine körperliche Mißbildung zu überdecken. Zu den "means" zählen auch "spots". Das sie für gewisse Menschen ("some Persons") erlaubt sind, sind sie nicht in sich böse. Ebensowenig hält der Einwand stand, es gehe nicht an, Gottes Werke verbessern zu wollen: dann seien Glasaugen und Perücken auch nicht erlaubt. Ebenfalls wird zugestanden, daß ein Muttermal einer Dame sehr gut stehen könne. Heftig wird auch der kalvinistische Einwand zurückgewiesen, Muttermäler seien die Zeichen einer göttlichen Strafe. In Wirklichkeit gingen sie auf Gelüste der Mutter

während der Schwangerschaft zurück. Die Aufklärung setzt sich hier gegen den Puritanismus durch. Schließlich wollen sich die Bearbeiter auch nicht mit dem Prinzip abfinden, dem Schwachen solle kein Ärgernis gegeben werden (Röm.14). Es wird gelobt, aber hinzugefügt, bei Paulus handle es sich um eine ganz andere Art von Ärgernis. Und schließlich könne man kaum annehmen, ein Pflästerchen könne einen Menschen, für den Christus starb, zum Bösen verleiten. Codrington hatte in Youth's Behaviour (1664) eingewandt, schließlich wollten die Damen doch nur das Auge des Mannes mit ihren "patches" gefangennehmen. [1]) Zu dem letzten Punkt, dem des Ärgernisses, fragt ein Leser AO II 35, ob hier nicht doch der Fall des Ärgernisses vorliege. Es wird entschieden verneint. An anderer Stelle[2]) beruft sich das Orakel auf den Psalmisten, der vom Öl spreche, mit dem man sein Gesicht einreibe, um es glänzend zu machen. Weshalb nicht ein Schönheitswasser so gut wie das Öl?

> Why not to add Beauty (sic!), as well as to take away Deformity?

Außerdem seien die Unvollkommenheiten der Natur, die verbessern zu wollen denen vorgeworfen werde, die sich der Kosmetik bedienten, nicht Gottes Werk. Seine Werke seien vollkommen. Gewiß, das Bemalen des Gesichts sei stets als besonders schimpflich angesehen worden, verrate zu große Eitelkeit,

> so we'd not Advise any to use it unless for ends that are certainly defensible and lawful, amongst which we think are - getting a good Husband, or keeping him when once obtain'd.

AO II 33 wird einem rothaarigen Freier, dessen Dame seine Haarfarbe nicht leiden kann, gestattet, sich die Haare

---

1) Turner S.86/7
2) AO II 32

färben zu lassen. Ansonsten ist Männern freilich das Schminken nicht anzuraten:

> it helps neither Feature nor Air; and as for a fair Complexion, it only makes a Man look more like a Fool. [1]

Die Haartracht ist ebenfalls ein Stein des Anstoßes. Hier wird die Paulusstelle 1. Kor.11, 14.15 ins Treffen geführt gegen langes Haar der Männer. Dem wird entgegengehalten, Christus selber habe auch langes Haar getragen, es handle sich nicht um eine Sünde, sondern darum, daß der Unterschied der Geschlechter verwischt werde. Der Leser hatte noch das Argument der Eitelkeit und Verschwendung angegeben.[2] Lacedemonian Mercury I 16 (1.4.1692) heißt es dazu, es liege weder von der Natur noch von der Bibel her eine feste Regel vor. Entscheidend seien "Custom" und "Decency". Das wichtigste sei, nicht auf eine bestimmte Haartracht zu viel Stolz zu verwenden.

> Pride lies in the Heart; and not in the Dress,

heißt es AO I 422. Freilich verlangt das göttliche Gebot in der Kleidung einen Unterschied zwischen den Geschlechtern, und zwischen Herren und Dienern sollte er auch nicht verwischt werden, nur die Verschwendung ist abzulehnen. Auch in der andersartigen Kleidung der Quäker offenbare sich Hochmut, ebenso wie in einem blinden Folgen der Mode. Gott gebe keine Vorschriften bezüglich der Kleidung, und jeder solle sich mit Maß und seiner Stellung gemäß nach der Sitte des Landes richten. Freilich:

> ... an immodest Attire shews the levity of the Mind, a Dress above one's Quality, Pride. [3]

Zur Frage des Schmucks äußert sich das Orakel AO II 35, und zwar im Hinblick auf 1.Tim.2, 9. In der Antwort wird ausgeführt, es handele sich hier vor allem um die kirchlichen Versammlungen, wo die Damen nicht von der Andacht ablenken sollten. Es gelte aber auch für Männer.

1) AO II 315
2) AO I 134
3) AM 5, 7.4.1691, Q.6

4. VERHALTEN IN DER GESCHLECHTERBEGEGNUNG

a Brautwerbung

Es ist interessant zu beobachten, wie in Fragen der Brautwerbung die Antworten des Orakels fast durchweg von einem spielerischen Humor erfüllt sind. Auch hier handelt es sich nicht um Fragen rein theoretischer Natur, sondern es handelt sich um die privaten Anliegen der Einsender oder ihrer Freunde. Die gesellschaftlichen Konventionen der Zeit treten klar heraus.

b Ehrlichkeit der Liebe

Es geht um die Frage der Ehrlichkeit. Woran erkennt man sie?[1] Sie ist, so antwortet das Orakel, oft so schwer zu erkennen, daß sich der Werbende selber nicht klar ist, weil er seine Worte so oft schon angebracht haben kann, daß er sie fast glaubt.

> There are indeed so many Equivocations in Love, that 'tis much easier to be in the wrong than the right, whineing, crying, dying ...

Der letzte Prüfstein ist schließlich die Heirat selber.

c Der Weg der Brautwerbung

Der korrekte Weg geht in jedem Fall zunächst über die Bekanntschaft mit den Eltern. Einem jungen Mann, der aus den Blicken, die ihm das fremde Mädchen in der Kirche stets zuwirft, auf eine Sympathie zu schließen glaubt, wird empfohlen:

> ... you must act honourably to credit her Choice; visit the Father, and tell him how much she loves you, and that you are very willing to accept of her, to keep her from Bedlam, which is a common Piece of Generosity.[2]

Die Antwort ist leicht ironisch, aber das Skelett zeichnet sich klar ab, ebenso wie AO II 471, wo dem Liebhaber ebenfalls der Weg zu den Eltern als erstes nahegelegt wird. Hat der Liebhaber einmal den Zugang zu der Dame erreicht, so wird ihm empfohlen:

> Extempore Courtship is certainly the best, whatsoever Extempore Prayers are.[3]

---

1) AO III 456
2) AO III 494
3) AO I 266

Eine einheitliche Regel gibt es auf keinen Fall. Wie fremd die Empfehlung innerlich einem Geist wie in Defoes Family Instructor ist, zeigt die Stelle:

> Mistresses are to be attack'd like Towns according to their Fortifications, Situations, or Garrison, no general Rule being to be given for 'em. (ebd.)

Dieser alte Gemeinplatz - auch die Moralischen Wochenschriften greifen ihn auf - verträgt sich kaum mit dem strengen Puritanismus, der sich dort ausspricht. Als Grundregel wird empfohlen:

> He ought to express the highest Respect possible, but this more by his Actions than his Words; and rather to let her know that he Loves; which if she has Wit, she'll soon discover ...

Die formelle Erklärung sollte am besten erst später erfolgen, gleich zu Beginn schafft sie vor allem Verlegenheit. Für die Dame erhebt sich die Frage, wie sie die Einwilligung oder Ablehnung mitteilen solle, sobald es geschehen ist. Auch hier gibt es keine feste Regel, aber es wird nahegelegt, so formlos wie möglich dabei zu sein.[1] Die Einwilligung sollte aber nicht auf "Anhieb" gegeben werden. Je länger der Liebhaber hingehalten wird, umso feuriger wird er - aber das wissen die Frauen ohnehin. Die Einwilligung sollte am besten etwas überraschend kommen.[2] Umso willkommener wird sie sein. Die Frage, wie man einem Liebhaber am besten seine Einwilligung verweigere, wird auch angeschnitten.[3] Um die unbedeutenden Narren, die eine Frau umschwärmen, braucht sie sich keine Sorgen zu machen. Handelt es sich aber um einen ernst zu nehmenden Menschen ("of Sense, Generosity and true Worth"), so sollte es so höflich wie möglich geschehen. Dabei wird, was kennzeichnend ist, hier wie auch anderswo angenommen, daß ihr Herz schon vergeben sei. Sollte das nicht sein, so wird ein

---

1) AO I 305
2) AO I 302
3) AO I 304

Mann, der die empfohlenen Qualitäten besitzt, schon zum Erfolg kommen. Spielt die Dame nur mit den Neigungen, wenn auch nur zum Zweck, eine feste Bindung geheimhalten zu können, so wird es "unjust, cruel, and ungenerous" genannt. Auf jeden Fall sollte nichts gegen den Willen der Eltern geschehen.[1] In diesem Zusammenhang wird vor übereilten Versprechen gewarnt.[2]

Einem armen Mann, der die Einwilligung erhalten hat, aber aus materiellen Gründen vorerst nicht heiraten kann, wird nahegelegt, das Mädchen freizugeben.[3]

Der Verlobte einer Dame hatte ihr einmal ohne ihr Wissen ein Unrecht zugefügt, es ihr später aus Reue gestanden und alles wieder in Ordnung gebracht; sie wollte trotzdem nichts mehr von ihm wissen. Mit dieser Dame geht das Orakel heftig ins Gericht.[4]

Ratschläge für den Erfolg. Die Liebe selbst ist dasjenige, was am stärksten wirkt:

> Since Love it self's the strongest Charm for Love: Love obstinately, humble, ne'er give o're, 'Till first she Pity give, and then give more.[5]

Demselben Liebhaber wird in seiner Ungeduld auch wieder die Zügelung durch die Vernunft empfohlen. Wie das Auftreten des Liebenden beschaffen sein müsse, wird verschiedentlich gefragt. Sollte die Dame noch frei sein, so helfen:

> a modest Assurance, a manly Behaviour, a Tenderness for all her Inclinations, a diligent Observation of her Temper and Humour, ... Faithfulness, Assiduity, Liberality, and good Sense.[6]

Vor allem ist es wichtig, sich für die eine oder andere Art des Vorgehens zu entscheiden, "Tears, Sighs, and earnest Entreaties", oder "a moderate Degree of Zeal,

---

1) AO III 38
2) AO I 177
3) AO III 37
4) AO I 82
5) AO II 189
6) AO I 267

with a wise and manly Carriage [1].

Da die Damen gerne eine absolute Herrschaft über ihre Verehrer ausüben, ist es ratsam, einige Tränen zur Verfügung zu haben. Man sollte aber nicht zu verschwenderisch damit sein, sonst könnte sich das Verhältnis eines Tages umdrehen. Schließlich komme es auch auf die Dame an, um die es gerade gehe. Ebensowenig läßt sich festlegen, welche Sprache ein Liebhaber für seine Liebeserklärung gebrauchen soll. Natürlich gilt für seine Ausdrücke

> be quick, respectful, tender and lively, more understood than spoken, yet easily intelligible.

Das Orakel ist etwas ungeduldig mit dem Einsender, der so etwas fragen kann:

> In a word, there should be in them that ———— Je ne sca quoi ———— which none but a Lover knows what to make of. [2]

Zweimal wird die Frage nach der Rolle der Musik in der Liebe aufgeworfen. Der Gebrauch der Musik wird nachdrücklich empfohlen, ihre Wirkung sei sehr groß, aber es komme außerordentlich auf das richtige Maß und die richtige Gelegenheit an, vor allem auch soll bei den Darbietungen der Schein des Zufalls gewahrt bleiben.[3] Eine naive Dame möchte wissen:

> If our Lover sing to us, whether we ought to Praise 'em.[4]

Die Antwort ist nur halb ernst. Auf jeden Fall sollte man sie loben, im einen Fall aus Ehrlichkeit, im anderen aus Mitleid, und kleine Gunstbezeigungen seien zur allseitigen Zufriedenheit zu bewerkstelligen.

d Zärtlichkeiten

Die Gunstbezeigungen der zuletzt angeführten Stelle sind Küsse, weiter werden genannt:

---

[1] AO I 271
[2] AO I 268
[3] AO I 272
[4] AO I 303

> ... if the poor Icarus must not rise so high, (for fear of melting his Wings) a soft grasp of a fine Hand, a twirl of the Eye, a turn of the Head, and a thousand other pretty insignificant Nothings, which you Women call Favours.

In der Antiklimax wird der Kuß an erster Stelle genannt, ohne Angabe der Umstände, unter denen er erlaubt ist.

Einem Leser, der im Lacedemonian Mercury[1] wissen möchte, ob seine Geliebte nicht grausam sei, wenn sie ihm nach jahrelanger Werbung nicht einmal jene kleine, bedeutungslose Gunst, die man Kuß nenne, gewährt habe, wird energisch darin widersprochen. Ein Martialepigramm wird zitiert. Das Handhalten des Bewerbers wird durchaus nicht so hoch bewertet wie das Küssen[2] und für unschuldiger angesehen. Es wird gewarnt vor zu häufigem Küssen, es "übersättige" leicht, so angenehm es sei, und man müsse vorsichtig damit umgehen, auf die Stimmung der Dame achten, die Rede nicht unterbrechen. Als wie unschuldig der Kuß trotzdem gilt, geht aus AOS 389 hervor, wo dem Einsender bejaht wird, er dürfe die Frau seines Nachbarn (oder Nächsten) küssen "out of real respect and affection". Mit dem Hinweis auf den urchristlichen Friedenskuß und der Forderung , es müsse wirklich bei "affection and respect" bleiben, wird es ihm zugestanden. Andererseits wird einem Verfechter der Platonischen Liebe, der über die Zulässigkeit des Kusses unterrichtet sein möchte, geantwortet:

> Because all agree, there are no Sexes in Souls, d'ye think there are none in Bodies?

Es sei nur im Vorbeigehen gestattet, "as you may embrace or salute a Sister or a Neighbour.[3]

In einem gewissen Zusammenhang damit steht die Anfrage eines

---

1) I 15, 28.3.1692, Q.3
2) AO II 255
3) AO I 111

jungen Liebhabers,[1] der zu seinem Entsetzen feststellt, daß die "reciprocal Tenderness and Endearments", wenn er allein mit seiner Freundin sei, es dazu bringe, daß er entgegen guten Vorsätzen in Gedanken schon vorwegnehme, was ihm erst in der Ehe zustehe. Er fragt, ob das Sünde sei. O ja! Die Antwort ist äußerst hart. Es ist Sünde, auch im Fall der angestrebten Heirat.
Schließlich wird es[2] als albern, grausam (anderen gegenüber) und unanständig hingestellt, wenn Ehepaare sich verliebt zeigen und sich öffentlich Zärtlichkeiten erweisen. Ihre Liebe werde kaum lange dauern, und es dränge sich bei solcher Demonstration der Zuneigung der Verdacht auf, es sei doch nicht alles so, wie es sein solle. Am abstoßendsten wirkt die "Fondness" beim Mann, weil es dort unnatürlich wirke. Glücklicherweise handele es sich hier um kein verbreitetes Laster.

---

[1] AO I 497
[2] AO III 113

D EHE

So entschiedene Verteidiger der Frauen die Verfasser des Athenian Oracle sind, so energische Fürsprecher der Ehe sind sie auch. Beides ist nicht selbstverständlich. Es genügt ein Blick auf die gestellten Fragen, um zu zeigen, daß durchaus nicht jedermann ihnen beipflichtete. Zwar bestand, wie Schücking betont [1], eine ehefreundliche puritanische Strömung, aber andererseits gab es eine mit der Misogynie eng verwandte Abneigung gegen die Ehe. Schließlich hatte die adlige londoner Welt der Restaurationszeit weitgehend die Ehe unter geradezu zynischen Gesichtspunkten gesehen. Wenn es bei Etherege in The Man of Mode V, ii, 1-8 im Gespräch zwischen Medley, Bellair und Lady Townley heißt:

> Med. Bear up, Bellair , and do not let us see that repentance in thine, we daily do in Married faces.
> L.Town. This wedding will strangely surprize my Brother when he knows it.
> Med. Your Nephew ought to conceal it for a time, Madam; since Marriage has lost its good name, prudent men seldom expose their own reputations till 'tis convenient to justify their Wives.

so ist dies nur ein Beispiel von beliebig vielen ähnlichen. (Über die innere Schlüssigkeit der frivolen Argumentationen wäre an anderer Stelle zu sprechen.) Schücking weist [2] darauf hin, daß in dieser Umwelt die Neigung zur Ehelosigkeit sich zwanglos aus den Verhältnissen ergebe. Das Junggesellentum kann fast ein Ideal genannt werden, und Schücking führt Namen wie Gay, Shenstone, Thomson, Gray, Prior, Swift, Hobbes und schließlich die fingierte Redaktion des Spectator dafür an. Allerdings sollte diese Liste von Namen nicht ohne nähere Untersuchung hingenommen werden. Das Ideal der Ehelosigkeit ist nicht direkt mit dem Zynismus der Restaurationskomödie zu erklären, am wenigsten im Fall der Moralischen Wochenschriften. Prior mag hierhin gehören. Pope und Swift geben sehr komplexe Probleme auf. Der Auffassung als Ideal kommen am nächsten Bickerstaff im Tatler, Mr.Spectator und seine Freunde, wowie Nestor Ironside. Diese fiktiven Gestal-

1) Die Familie im Puritanismus 35/6
2) Literatur und Familie 186

ten verkörpern ein gewisses tuskulanisches Ideal.
Welche Unsicherheit im Publikum herrschte, zeigen Fragen an den Athenian Mercury wie:

> Whether it's lawful to make a vow never to Marry? If 'tis so, Why not to all as well as one? And if such Vow be lawfully made, whether or no it ought to be broken?[1]

oder

> Whether all Marriages are made in Heaven?[2]

Es wird gefragt:

> Whether an unmarried Person ought to pray for a Husband or a Wife; and if it be a Duty, whether it is not a Sin to neglect it?[3]

> Whether it be better to Marry or not to Marry?[4]

An einer Stelle, AG XXII (21.5.1691), Q. 4 wird ausdrücklich gesagt, die "men of the Town" leiteten ihre Abneigung gegen die Ehe als Institution von den vielen unglücklichen Fällen her.
Fragen wie:

> Whether Origen was to be censur'd or praised for his voluntary Castration[5]

und

> If Adam had not fallen, whether had the World been propagated the same way that 'tis now?[6]

weisen schon in eine bestimmte Richtung. Deutlicher wird es noch bei der Frage[7], wie etwa das Verhalten der St.Etheldreda zu beurteilen sei, die nach zweimaliger Heirat als Jungfrau starb. Daneben stehen die Hilferufe von Einsendern, die keine Möglichkeit zur Heirat haben, denen aber ebenso die "gift of continence" fehlt[8] oder des Ehemannes, der auf der Grundlage von 1.Kor. 7,9 geheiratet hatte, und den - vielleicht verständlicherweise - seine Frau nach einigen Jahren

1) AO I 394
2) AO I 392
3) AO II 351
4) AOS 331
5) AO I 43
6) AO I 311
7) AO I 498
8) AO III 214

verließ [1]). Es wird sogar gefragt, ob in solchen Notfällen eine Kastration gestattet sei [2]). Die Unsicherheit betrifft also den Wert der Ehe im allgemeinsten Sinn, ihren religiösen und rechtlichen Charakter, ihre Bedeutung für die Fortpflanzung der Menschheit, die Sündhaftigkeit des Geschlechtslebens und die Bedeutung der Ehe als Ausweg aus geschlechtlicher Not. Die Antworten weisen hier fast gleichmäßig in eine Richtung.

1. FRUCHTBARKEIT

Immer wieder wird in den Antworten auf die Funktion der Fruchtbarkeit in der Ehe verwiesen. Ein Leser [3]) will wissen, weshalb Nachkommenschaft von vielen Menschen als Last empfunden werde. Diese Haltung wird von der Gesellschaft als Egoismus gedeutet. Daß Kinder oft kein Segen - wie in der Bibel verheißen - seien, liege an der falschen Erziehung. Gut erzogene Kinder sind den Eltern im Alter eine Stütze. Derselbe Leser fragt bei der Gelegenheit, ob die Verhinderung von Nachkommenschaft gestattet sei. Bei gegenseitigem Einverständnis ist Enthaltsamkeit erlaubt, allerdings dürfen keine "indirect means" angewandt werden. Auf keinen Fall sollte die Fortpflanzung des Menschengeschlechts ganz verboten werden, denn es gehe der Natur entgegen [4]). Daher wird auch die Rechtmäßigkeit eines allgemeinen Enthaltsamkeitsversprechens geleugnet:

> ... for this wou'd in the time of two or three Generations, unpeople the World.

An anderer Stelle [5]) wird wie in Shakespeares Prokreationssonetten von einem großen Wunsch gesprochen, sich zu verewigen ("perpetuate") und unsterblich zu sein. Es gebe dazu nur die Ehe, durch die man in seinen Kindern auferstehe. Darüber hinaus ist die Ehe die Grundlage des Staates, weil aus ihr die Familien entstehen und ihn bilden.

1) AO III 166
2) AO III 196
3) AO III 522
4) AO I 346
5) AOS 331

In diesem Zusammenhang kann darauf hingewiesen werden, daß die geschlechtliche Fortpflanzung durchaus nicht als Sünde oder Strafe angesehen wird. Adam im Paradies hätte seine Art nicht anders als nachher vermehrt - weshalb hätte die Natur dem Menschen sonst die zugehörigen Organe gegeben?[1] - und der Geschlechtsakt ist nur in der Zügellosigkeit verwerflich. Und auch zu den Menschen vor dem Fall war gesagt worden: "Increase and Multiply"[2]. Hier und an anderer Stelle[3] wird der Schmerz der Geburt selbstverständlich auf den Sündenfall zurückgeführt, aber auch darauf hingewiesen, daß er nicht bei allen Völkern und jeder Lebensweise gleich stark sei.

2. ENTHALTSAMKEIT

Hier wird die Frage nach Berechtigung und Grenzen der geschlechtlichen Enthaltsamkeit aufgeworfen, eng verwandt mit der Frage nach der Freiheit zur Eheschließung; denn daß sexuelle Erfüllung außerhalb der Ehe gestattet wäre, ist weder hier noch bei den Moralischen Wochenschriften zu erwarten.

Die hier zugrunde liegende Bibelstelle ist selbstverständlich die erwähnte 1.Kor.7,9:

> But if they cannot contain, let them marry: for it is better to marry than to burn.

Eindeutig wird hier von Paulus die Ehe als ein Ausweg, ein Notventil gesehen. Ebenfalls haben die Fragenden und Antwortenden hier Matth. 19, 10-12 im Sinn:

> His disciples say unto him, If the case of the man be so with his wife, it is not good to marry. But he said unto them, All men cannot receive this saying, save they to whom it is given. For there are some eunuchs, which were so born from their mother's womb: and there are some eunuchs, which were made eunuchs of men: and there be eunuchs, which have made themselves eunuchs for the kingdom of heaven's sake. He that is able to receive it, let him receive it.

---

1) AO I 311
2) AO I 397
3) AO I 535

In diesem Sinn wird von der "gift of continence" gesprochen, unter der die Fähigkeit des Aushaltens in Ehelosigkeit und Enthaltsamkeit zu verstehen ist. In gleichem Sinn wird Aristoteles angeführt, und AO III 244 heißt es:

> ... he affirms that a solitary Life, is either brutish or divine, above, or below humane Nature.

Die Regeln auf den Einzelfall anzuwenden, fällt den Verfassern des Athenian Mercury nicht immer ganz leicht. So muß in ausweglosen Fällen[1] geraten werden, die Lage so zu nehmen, wie sie ist. Im ersten Fall heißt es:

> ... we shou'd never have been commanded to live honest, had there not been a Possibility of doing so.

Sosehr also die Möglichkeit der Enthaltsamkeit, besonders um der Religion willen bejaht wird, sosehr wird im Einzelfall, wo die Lage der Dinge es eben erlaubt, davon abgeraten. AO III 247/8 geht es darum, ob eine junge Dame die religiöse Abgeschiedenheit für ihr künftiges Leben wählen solle. Abgesehen davon, daß dergleichen nur in einem katholischen Kloster zu verwirklichen wäre, könnten die Eltern Wert auf den Dienst ihrer Tochter legen. Die Schlechtigkeiten, die in Klöstern begangen werden - ein Motiv, das in den Gothic Novels später eine große Rolle spielen wird - ermuntern auch nicht zu diesem Leben. Konkrete Gründe gegen das zurückgezogene Leben werden aber nicht genannt.
Heftiger noch ist die Reaktion auf die Josefsehe, die[2] im Fall der Hl.Etheldreda eher der Eitelkeit als der Frömmigkeit zugerechnet wird. Auch hier werden keine konkreten Gründe genannt, es heißt nur:

> That she deserv'd Canonization I deny, any more than the Whimsical Styllita did for Pearching like an Owl atop of a Pillar for Forty Years together: Nor can any Man make us of another Mind, unless I can first see him prove Celibacy a Vertue.

Offensichtlich ist der protestantische und antikatholische Affekt hier am stärksten. Noch heftiger, geradezu sarkastisch

---

1) AO III 166/7, 214
2) AO I 498

ist die Reaktion gegen die Auffassungen von Hieronymus [1]). Zweimal wird von der Möglichkeit der freiwilligen Kastration gesprochen. Dem Einsender, der wissen möchte, ob ein Mann, der keine Aussicht hat, heiraten zu können, sich dieser Operation unterziehen dürfe, wird abgeraten; sie sei nicht erlaubt, da der Erfolg zweifelhaft sei. Die "unruly Desires" könnten anhalten [2]). Nicht ganz eindeutig wird der Fall des Origenes betrachtet [3]). Seine Tat wird abgelehnt, da sie dem physischen Zweck der Natur ("physical end of Nature") und dem Sechsten Gebot widerspreche; schließlich gebe es erlaubte Abhilfe gegen die "Incontinency". Der religiöse Eifer wird jedoch gelobt, die Tat als Ganzes eher bewundert als getadelt.

3. DAS VERHÄLTNIS DER EHEGATTEN

Neben der Möglichkeit, Nachkommenschaft zu erhalten, bietet die Ehe auch das Glück der Gemeinschaft. Ein Junggeselle möchte heiraten, weil er Nachkommenschaft wünscht. Ist die Ehe nicht hinfällig, wenn keine Kinder geboren werden? [4]) Gewiß wird ihm zugestanden, daß vom Standpunkt des Staates aus ihm bei Fehlen von Kindern am ersten eine Scheidung gewährt werde; aber er wird gefragt, ob er eine gute Bettgenossin verlieren wolle. An anderer Stelle [5]) wird geantwortet:

> ... there may be sometimes other lawful Ends of Matrimony, besides Propagation, as Assistance Society, &c tho' these I think ought not to be the only end, unless in Persons superannuated, at whose Marriage the Prayer for Fruitfulness is left out.

Im Athenian Mercury I 13 (5.5.1691) heißt es einmal:

> Society is the main End of Marriage, Love is the bond of Society, without which there can neither be found in that State Pleasure, or Profit, or Honour.

---

1) AO III 246
2) AO III 196/7
3) AO I 43
4) AO II 233
5) AO I 498

Ein Leser will wissen:

> Can Amity be kept up by continual Converse?[1]

Er erhält eine sehr schöne Antwort:

> Yes, and is even augmented by the Offices which are mutually performed with a Frankness and Confidence which is not to be found in any other State ...: In Marriage alone is Freedom and Liberty to be found.

Schlechte Ehen sind nicht der Institution, sondern den Partnern zur Last zu legen. In der Ehe liegen zwei Möglichkeiten.

> 'tis either accompanied with Hatred and Bitterness, or full of Sweetness and Affection.[2]

Für die guten Möglichkeiten wird die Sage von den Weibern zu Weinsberg angeführt. Auch hier wird noch einmal bei unglücklichen Ehen den Partnern die Schuld zugewiesen. Es fällt auf, daß die unglückliche Ehe als solche nirgends besprochen wird. Die Moralischen Wochenschriften befassen sich recht häufig mit diesem Fall.

4. DER RELIGIÖSE CHARAKTER DER EHE

Werden die Ehen im Himmel geschlossen? Die Antwort auf diese Frage[3] geht nicht über die Diskussion der Determination hinaus, gibt darauf die bündige Auskunft, daß die göttliche Vorbestimmung keine Art von Notwendigkeit für uns bedeute und die Freiheit nicht antaste. Daß diese Frage auch noch anders gemeint sein könnte, wird nicht in Betracht gezogen. Anders ist es AO I 199:

> Whether Marriage be of Divine Right, or only Political Institution?

Die angedeutete Disjunktion wird hier geleugnet. Die staatlichen Gesetze sind die Gesetze der Natur, diese wiederum sind die Gesetze Gottes. Wie wäre es sonst möglich, daß in allen Nationen die Ehe geehrt wird? Darüber hinaus be-

---

1) AOS 331
2) AO I 228
3) AO I 392

ruht die Ehe nicht durch die Vermittlung des Naturrechts im göttlichen Recht, sondern ist ja von Gott eigens im Paradies gestiftet worden, und Jesus lehrt Matth.19,4-5, Gott habe zu Anfang den Menschen als Mann und Frau geschaffen:

> And said, For this case shall a man leave father and mother, and shall cleave to his wife: and the twain shall be one flesh.

In diesem Zusammenhang sei angemerkt, wie häufig sowohl im Athenian Oracle, als auch in Defoes Little Review[1], im Post-Angel[2] Duntons, ja noch im Tatler[3] und An Additional Number of the Lover[4] in Leseranfragen das Thema der Polygamie (bzw. Bigamie) angeschnitten wird, häufig, wie z.B. AO I 8 versteckt unter der Frage: "Whether Polygamy were lawful to the Jews?", aber auch mit direktem Interesse wie AO I 503:

> If Polygamy were again introduc'd, whether wou'd it bring more Trouble or Pleasure to Mankind?

Damit war in der Regel eine Parteinahme verbunden.[5]
Die Antworten führen eine Reihe von Gründen dagegen an. Zwar wird zugegeben, daß im alten Israel Polygamie gestattet gewesen sei, aber um "des Herzens Härtigkeit willen"[6]. An derselben Stelle wird ausgeführt, nach dem Naturgesetz sei es nicht erlaubt (unter Berufung auf Matth.19,4-5), schließlich sei auch Eva nur eine Frau gewesen. Hinzu komme, daß der Streit in den Familien unter der Polygamie zunehmen werde, die Bevölkerungszahl jedoch nicht, wie der Orient zeige[7]. Die Berufung auf 1.Tim.3,2 ("A bishop then must be ... the husband of one wife ...") wird abgelehnt[8]. Fast allen Antworten gemein ist der positive Hinweis auf das Glück der gegenseitigen monogamen Liebe:

> There's no earthly Happiness like mutual love.[6]

Es heißt ausdrücklich:

> ... true Love is only between two.[8]

Und umgekehrt wird festgestellt:

1) Nr.9 u. 14
2) März 1701
3) T 69
4) enthalten in: The Town Talk ...&c.
5) AO I 391
6) AO I 8
7) AO I 503
8) AO II 123

> All Intemperance, the more 'tis indulg'd, the higher it grows.[1]

Von den Fällen, wo in konkreten Verlegenheiten Rat gesucht wird, braucht hier nicht gesprochen zu werden. Die Frage der Polygamie - zweifellos von zeitlosem Interesse - zeigt, wenn sie zusammen mit der Praxis des Junggesellentums und den vielen Zweifelsfragen bezüglich des Wertes der Ehe gesehen wird, wie groß die Unsicherheit im Hinblick auf die Heirat war.

5. IDEALE EHEGATTEN

In AO I 227 fragt eine Leserin, ob es erlaubt sei, um einen Gatten zu beten. Die Frage ist den Herausgebern so willkommen, daß sie die Gelegenheit nützen und gleich ein passendes Gebet verfassen. Eine Reihe von Charakteren wird darin abgelehnt. Zeitgeschichtlich interessant sind solche wie "a profane Libertine", "one affectedly pious", "one of starch'd Gravity", "a restless Projector" (Dunton selbst gehörte in diese Gruppe), "an extacy'd Poet", "a modern Wit" u.a. Der ideale Gatte, um den gebetet wird, soll anders sein:

> ... whose Love has more of Judgment than Passion, who is Master of himself, or at least an indefatigable Scholar in such a Study.

Wichtig ist, daß er in seiner Liebe, seinen Neigungen, Temperament und Seele mit der Dame übereinstimmt. Schückings Untersuchung zum puritanischen Persönlichkeitsideal wird hier auf klare Weise ergänzt.

> Give me one of as genteel an Education as a little Expense of time will permit, with an indifferent Fortune ...

In allem wird der Mittelweg gesucht.

> ... but as the Master-perfection and chiefest Draught, let him be truly Vertuous and Pious; that is to say, Let me be truly Happy in my Choice.

Hier ist ein deutliches Gegenbild zur Abneigung gegen die

---

[1] AO I 391

monogame Ehe gegeben.

Der Rat ließ einem männlichen Leser nicht ruhen. Er bittet um den Text für ein Gebet um eine Frau. Die unerwünschten, exzentrischen und ehrgeizigem Charaktere werden nicht erwähnt, sondern nur das Ideal beschrieben.[1] Auch hier werden die positiven Charakterzüge von ihren Extremen abgehoben:

> Witty without Abuses, Modest without Weakness, Jealous of nothing but the decrease of her Kindness to you; Generous, yet not profuse.

Zuverlässigkeit, "Prudence" sind selbstverständlich. Sicherheit im Auftreten in der Welt wird verlangt, dazu die Seelengröße, die Widrigkeiten ertragen kann, ohne das "soft, easie, affable Temper" zu verlieren. Ungebrochen ist der Glaube, der der Restaurationskomödie abgeht - ehrlicherweise oder nur vorgegebenermaßen -, zu erwarten, daß sie ohne eine Probe ihrer Tugend aus einem Prinzip der "generosity" heraus dem Bett treu bleibe. "Generous love" - hier klingt zum erstenmal das Leitwort an, das in den Moralischen Wochenschriften nicht selten erscheint. Daß von "Virtue" und "Modesty" gesprochen wird, ist zu erwarten. Daß auch "Wit" zu den Tugenden gehört, überrascht ein wenig angesichts des Gebrauchs dieses Worts in der Mode der vornehmen Gesellschaft der Restaurationszeit.

> Wit has always something entertaining and new, that's the Salt and Spirit which keep the Sweets of Matrimony from growing vapid, dull, and disagreeable

heißt es AO I 223. Ganz ähnlich wie im Falle des Ehemannes wird die seelisch-geistige Schönheit über die körperliche gestellt, die nicht verachtet wird. Krönung sind hier ebenfalls "Piety and Virtue".
Es fällt auf, in welch freundlichen Farben die Gatten hier gemalt werden. Was vorher Vorschrift war, wird hier geradezu verlockend dargestellt, und man scheut sich nicht, auch einzelne Wörter der frivolen Oberschicht zu verwenden. Das ist eine

[1] AO I 230

deutliche Brücke von der puritanischen Strenge zu einer verständnisvolleren Haltung gegenüber anderer Lebensauffassung. Ob Defoe der Verfasser ist, läßt sich nicht nachweisen. Im Family-Instructor wird das puritanische Leben ebenfalls in angenehmen Farben dargestellt:

> they appear so modest and so sober, and yet so decently and genteely affable and pleasant, that I think they live quite another Life than we do ..., and yet they live as merrily, and as comfortably, and as sociably, and as genteely as we do.[1]

6. LIEBE UND EHE

> Society is the main End of Marriage, Love is the bond of Society, without which there can neither be found in that State Pleasure, or Profit, or Honour,

heißt es AM I 13 (5.5.1691). Damit erklärt die Gesellschaft es für unerlaubt, jemanden zu heiraten, den man nicht liebe, etwa aus finanziellen Gründen. Zugegeben, die Liebe kann sich nach der Heirat einstellen, aber wenn man jemanden nicht lieben kann, ist die Antwort eindeutig. Der Unterschied zwischen "not loving" und "not being able to love him, as having an unconquerable Aversion to him" wird streng betont auch AO II 482/3, wobei auch Abneigung auf Grund unerklärlichen Widerwillens dazu gehört. Es wird hier darauf hingewiesen, daß die angenehme Seite der Liebe ohnehin meistens nach der Heirat aufhöre und der Mann weniger davon spreche. AO I 304 erklärt, schon bei der ersten Liebe dürfe "Judgment" nicht "Fancy" die Zügel überlassen.
Das Nachlassen der Liebe in der Ehe - ein Topos der Restaurationskomödie - beschäftigt auch das Athenische Orakel.

> We have seen some Kings Reigns, wherein it has been thought an abominable scandal for a Man to love his own Wife, whatever he might do by others.

heißt es AO I 222. Es ist einer der Gründe für das häufig beobachtete Nachlassen. Darauf folgt ein heftiger Angriff auf die Laster der Zeit. Frankreich wird die Hauptschuld an diesem Niedergang gegeben. Der tiefere Grund ist aber das Ungenügen, das man in einem fortdauernden Zustand findet.

---

[1] S.95

Satiety commonly breeds Loathing.

Im Gegensatz zu der Stelle AO I 174/5 gibt diese das Erkalten offen zu. An der letztgenannten Stelle wird dagegen von einer Änderung nur in der Gestalt der Liebe gesprochen – "Die Leidenschaft flieht, die Liebe muß bleiben." Sie hat nach der Heirat weniger Sinnlichkeit, mehr von der Seele in sich. Ja, sie wird besser und geistiger mit der Zeit und ähnelt mehr der Freundschaft.[1)]
In beiden Fällen werden Wege angegeben, das Glück anhalten zu lassen. Tugend und Frömmigkeit werden wieder genannt, die Liebe soll vor allem auch sich auf Sympathie und Ähnlichkeit der Partner gründen, neben "wit" wird "good humour" empfohlen, Mäßigung und schnelles Vergessen im Fall von Streit, "discretion", hier am besten mit "Umsicht" zu übersetzen, schließlich solle es nicht nur um die Liebe zu den geistig-seelischen Beschaffenheiten gehen, sondern man solle auch die Seele (im religiösen Sinn) des Partners lieben.
AO III 544 empfiehlt:

> a Match through and through, of Body and Soul together... For generally those that are once noos'd (at least for a while) think they've the best in the World, and every honest Husband is bound to believe so.[2)]

7. EHEBRUCH

In den meisten Fällen sind hier die Fragen Bekenntnisse, die aus konkreten Versuchungen stammen.
Vom Beispiel des Ehebruchs aus lassen sich weitere Züge der Eheauffassung des AO erläutern.
Die Freiheit der Neigung wird AO III 331 zur Diskussion gestellt. Die Einsenderin gibt zu, ihren ersten Liebhaber nach ihrer Heirat nicht vergessen zu können. Sie erhält eine eindeutige Antwort:

---

1) Auch materielles Auskommen und Schönheit werden genannt.
2) Hier werden auch als Anforderungen an die Frau "Wit", "Goodness" und "Generosity" genannt.

> 'Tis Sin and Folly, to entertain any other Thoughts, than what a Vertuous Friendship will admit; and perhaps that is not safe neither.

Sie hat sich in ihre Lage zu finden. Erkannt wird eine zu weitgehende Sympathie über die Schranken der Ehe hinweg daran, ob die Achtung für eine Frau es bewirke, daß man sich unbehaglich und gestört fühle.[1]
Da der Gedanke allein schon die Sünde enthält[2], ist es auch nicht gestattet, das Verbot mit Zärtlichkeiten allein zu umgehen, ohne zur Vereinigung zu kommen.[3] Denen, die in Versuchung sind - gegen ihren Willen - eine verheiratete Frau zu lieben, wird geraten, den Verkehr möglichst ganz aufzugeben,[4] zumindest sehr vorsichtig zu sein, sich vorzustellen, der Genuß sei Hölle, das Vermeiden der Himmel.[5] Sich vorzunehmen, unverheiratet zu bleiben, um die geliebte Frau nach dem Tod des Gatten zu heiraten, ist gestattet, wenn die Gedanken von jedem Begehren frei bleiben. Die Gefahr ist, daß das Begehren den Wunsch mit auslöst, der Gatte möge sterben, was ja dem Mord gleichzusetzen ist.[6] Natürlich ist es auch nicht erlaubt, sich mit einer verheirateten Frau schon für den Fall des Todes des Gatten abzusprechen; hier werden gleich drei Gebote verletzt.[7]
Zweimal spricht sich die Gesellschaft entschieden gegen eine doppelte Moral im Fall des Ehebruchs aus. AO I 198 wird einem betrogenen Ehemann - darum handelt es sich offensichtlich - geraten, sich in Geduld zu fassen. Die Ehre sei nun einmal dahin und durch Gewalt auch nicht wiederherzustellen.

> Nor holds this only in Women, but in Men as well as they, since after we have abstracted from Custom and Opinion, (both very ill Judges) the Crime is much the same in one as the other.

Diese Sprache ist angesichts der herrschenden Zustände nicht

---

1) AO II 226
2) AO I 41 läßt allenfalls noch ein "liking" gelten.
3) AO I 512
4) AO II 226
5) AO II 393
6) AO III 351
7) AO III 240

selbstverständlich. Es sei nur an den Rat des Lord Halifax an seine Tochter erinnert.[1] Auch in einem anderen Zusammenhang, mit der Frage nämlich, ob die herrschenden Gesetze nicht zu weich mit ehebrecherischen Frauen verfahren - die Antwort läßt die Entscheidung mehr oder weniger offen - wird darauf hingewiesen:

> ... there being no essential Evil in the Crime committed by one, which is not in the others.[2]

Angesichts des Interesses nicht zuletzt auch der Bühne (z.B. in Wycherleys Country Wife) an allem, was mit Ehebruch, Eifersucht, "cuckoldry" zusammenhängt, ist es interessant zu sehen, welche Stellung das AO bezüglich einer so barbarischen Einrichtung wie eines Keuschheitsgürtels einnimmt. Die Fragestellerin[3] beklagt sich darüber, ein "Jealous Old Coxomb" zwinge seine Gattin dazu, einen solchen zu tragen.

> Whether it be not an Entrenchment upon the Liberty of the Free-born English She-Subjects?

lautet die Frage. Gerade diese Formulierung ist wichtig, weil vor allem in den Moralischen Wochenschriften zwanzig Jahre später gerade die Freiheit der englischen Frau immer wieder betont wird. Der Sinn für verletzte Würde, der sich hier ausspricht, kommt in der Antwort nicht ganz zu seinem Recht. Auf die Ungehörigkeit wird nicht einmal so sehr eingegangen. Es heißt nur:

> But in England the Laws to punish the Levities and Apostasie of Women, are the Rules to walk by here, therefore She may refuse, unless she submits to this Imprisonment to attone for some Transgression.

Die kuriose und obszöne Seite der Sache liegt den Antwortenden erheblich näher. Es wird nicht versäumt, darauf hinzuweisen, daß möglicherweise der Gatte selber einiges auf dem Kerbholz habe. Daß der "cuckold" eine der Gestalten ist, die den Volks-

---

1) s.a. Schücking a.a.O. S.157/8

2) AO II 272

3) AO III 288

vitz immer wieder beschäftigen, geht aus Leserfragen wie diesen hervor:

> Whence comes the word Cuckoldry; and whether is it in all Cases of (sic!) Infamous, as is generally esteemed?[1]

and

> Is it just that a poor innocent Cuckold should bear the infamy, when the Persons who confer it upon him, seem to be only guilty. From whence may the word be deriv'd? And under how many Circumstances may they be consider'd?[2]

Das Problem der Eifersucht wird nur einmal direkt behandelt.[3] Dort heißt es, Liebe vor der Ehe, wo noch Rivalität im Spiel sei, habe selbstverständlich Eifersucht mit zur Folge,

> but after, where the Persons are good and generous, we believe it seldom or never happens.

8. "EHEREGELN

a Ehehindernisse, Inzest und Verwandtenehe

Die Frage, welche Ehen gestattet sind, interessiert in diesem Zusammenhang nur am Rande. Es sei aber darauf hingewiesen, daß das Thema des Inzests die Leser, ähnlich wie die Frage nach der Polygamie, recht häufig beschäftigt. Die Regelungen sind im allgemeinen strenger als heutzutage. In AG XII (21.5.1691) wird Inzest in Question 6 in auf- und absteigender Linie als "malum in se" bezeichnet, zwischen "Equals" jedoch vor allem aus Vernunftgründen als unerwünscht bezeichnet. Inzest wird hier offensichtlich im Sinne von Verwandtenehe verstanden. Das Verbot geht so weit, daß selbst nach dem Tod der Ehefrau die Heirat mit ihrer Schwester abgelehnt wird.[4] Dabei wird an die Leviratsehe (Levit. 18,16; Matth.14,4) gedacht. In der Frage der Vetternehe besteht keine Sicherheit.[5] Heirat zwischen Tante und Neffe wird unter Berufung auf Levit.2o,2o in AO III 197 abgelehnt. Quäkerehen werden als gültig angesehen, wenn auch nicht streng legal;[6] von Mischehen zwischen Dissenters

[1] AO II 359
[2] AO III 472
[3] AOS 451
[4] AO I 516, III 210. AG XII, 21.5.1691, Q. 5
[5] s.a.O.Q.4
[6] AO I 33

und Angehörigen der Church of England wird abgeraten mit der Begründung, Ehemänner könnten es schlecht vertragen, wenn ihre Frauen anderer Meinung seien,[1] vor katholisch-protestantischer Mischehe wird energisch und mit antikatholischem Affekt gewarnt.[2]

b Heiratsalter

(Nur AO II 343. Jüd.Sitte, mit 20 verheiratet zu sein, wird befürwortet.)

c Das Recht der Eltern

Sehr zahlreich sind die Fragen, die aus diesem drängenden Problem heraus der Athenian Society vorgelegt wurden. Nach puritanischem Sprachgebrauch erscheinen die Eltern und Verwandten hier vielfach unter der Bezeichnung "friends". Aus der Fülle der vorliegenden Fälle schält sich - vor allem an AO I 1 47 - klar der Kern heraus, daß die Eltern sich um die Verheiratung ihrer Kinder - insbesondere der Töchter - sorgen sollen. Ebenso klar wird aber immer wieder, außer AO III 58/9, herausgestellt, daß die Kinder eine negative Stimme haben. Aus AO III 309 geht klar hervor, daß die Tochter nicht gegen den Willen der Eltern heiraten kann, andererseits aber nicht zu einer Ehe gezwungen werden kann. Gewarnt wird hier, wie auch sonst freilich, vor dem "curse of disobedience". Gegenüber den strengen Vorschriften eines Jeremy Taylor[3] etwa bedeutet das eine erhebliche Lockerung. Sie wird auch an anderer Stelle unter dem Zwang der konkret zur Entscheidung vorgelegten Fragen vorgenommen. Ein ohne Wissen und Einverständnis der Eltern von mündigen Personen gegebenes Eheversprechen ist unter allen Umständen bindend, trotz seines unerlaubten Charakters, und zwar ist es nicht nur negativ wirksam - Ausschluß anderer Bewerber -, sondern bezieht sich positiv auf den Verlobten. Allerdings könne die Eltern durch Versagen der Einwilligung die Heirat - schlimmstenfalls bis zu ihrem Tod - unterbinden. Es heißt dort:[4]

---

[1] AO I 59
[2] AO I 169
[3] vgl. Schücking, Familie S.110 ff., 174/5
[4] AO I 147

> ... the positive Promise here was unlawful, nor is't to be actually perform'd without the Parents consent or Death, yet the Parent has not power to vacate his Promise, much less to force their Child to marry any other.

Über den Charakter der Kinder den Eltern gegenüber wird hier gesagt:

> It's urg'd they are not Sui juris, being their Parents Goods, and therefore not at their own dispose: It may be answer'd, They are partly sui juris, partly not, they are born free, not Slaves; Men, not Beasts; therefore have something of choice, and are not to be alienated, &c. like other Goods...

Unter dem ersten Aspekt steht es innen also frei, über sich zu verfügen, mindestens im negativen Sinn; unter dem zweiten Aspekt ist das heimliche Eheversprechen eine Sünde.
Nach AO II 1o4 steht den Eltern ein absolutes Veto zu. In zwei Fällen geht der Rat des AO sogar so weit, daß die Kinder den Wunsch des Vormunds oder der Eltern umgehen sollten. Im einen von ihnen[1] wird zwar heftig gegen die neumodischen Sitten Stellung bezogen, die Eltern nicht mehr zu fragen, aber zum Schluß wird dem 15jährigen reichen Mädchen doch der Rat gegeben, wenn der Vormund sein Recht mißbrauchen wolle, solle man eben ohne sein Einverständnis heiraten. Einer Tochter, deren geizige Mutter bisher jede Heirat verhindert hat, wird AO III 255 nahegelegt, wenn sie Wert darauf lege, es schlankweg ohne deren Einwilligung zu versuchen. Immer wieder bedauert das Kollegium, daß viele Eltern von ihrem Recht in tyrannischer Weise Gebrauch machten, daß unglückliche Ehen entstünden, und man stellt fest, daß "the Fear of God, and good Humour" bei der Gattenwahl vor "Wealth or Titles" in Betracht zu ziehen seien,[2] daß die Heirat mit einem armen, guten Mann der mit einem reichen und schlechten vorzuziehen sei.[3] Einem finanziell unabhängigen Mädchen wird gesagt, es sei damit zwar so selbständig wie eine Witwe, möge aber trotzdem die Gründe der Eltern zu verstehen suchen und noch etwas warten.[4]

---

1) AO I 170
2) AO III 309
3) AO III 113
4) AO III 513

d Finanzielle Überlegungen

Es handelt sich hier zumeist um das Vereinbaren der beiden für das Gelingen einer Ehe wichtigen Voraussetzungen, Liebe und Geld. Dem Leser, der AO I 444 wissen will, was hier vorzuziehen sei, wird gesagt, beides sei notwendig, eine der Voraussetzungen allein mache nicht glücklich.
In drei weiteren Fragen geht es darum, ob und wann man dem oder der Verlobten seine Mittellosigkeit eingestehen solle. In AO I 272 wird dem Einsender geraten, nichts zu verschweigen, um nicht als Betrüger dazustehen. Gesteht man seine Lage ein, ist man ein Gentleman, dessen Glück die Braut machen kann.
Ganz entgegengesetzt, wenn auch nicht ohne Einschränkungen, lautet der Rat AO III 37:

> By no means, every Man being to make the best of himself and his Fortunes, that he honestly can...

Er möge sich nur versichern, daß die Braut nicht ebenfalls verschuldet sei.
Im dritten Fall, AO II 288, hat die Dame, als sie der Liebe des Mannes sicher war, ihm ihre Armut gestanden. Es gelang ihm, sich innerlich von ihr zu lösen, aber sie liebte ihn weiter. Es wird ihm freigestellt, sich von ihr ganz loszusagen, falls er ihr nach der Eröffnung nicht eine Zusage gemacht hat.

e Außerehelicher Geschlechtsverkehr

Eine weitere Frage, die - wie zu erwarten - nicht selten angeschnitten wird, ist die nach der Zulässigkeit des Geschlechtsverkehrs vor der Ehe. Die Frage hängt sehr eng mit der grundsätzlicheren zusammen, ob die Ehe als Institution überhaupt einer formalen Bestätigung bedürfe. Der Athenian Mercury (V, 7.4.1691, Q 3) gibt zu:

> Marriage as to the Essential part of it, was first constituted in Paradise:And as Man was endued with Reason, so the external ceremonial parts were first left to his Discretion.

Im Interesse der Staatsordnung muß aber auf einer Trauung bestanden werden, es hat sie auch immer gegeben. Zwar wird

von Juristen zugegeben, für die Erbfolge genüge die Tatsache von "bed and board" - wobei offensichtlich an die "common law marriages" gedacht ist -, trotzdem will sich der Bearbeiter nicht bereitfinden, "Scandal and Infamy" hier zu leugnen. Eine Rechtfertigung wird auf keinen Fall gelten gelassen. Einerseits liegt hier die Gelegenheit für die Athenische Gesellschaft vor, ihre Entrüstung in den stärksten Worten zu entladen[1], andererseits wird einmal zugegeben:

> ... if it be not Fornication, 'tis yet first a great Folly in both..."[2]

Es handelt sich auch hier darum, ob eine "wilde Ehe", die auf ein ausdrückliches Treueversprechen zurückgeht, als diese Sünde bezeichnet werden kann. Es ist an die Kinder zu denken, die Schande, die Ungesetzlichkeit und die Unzivilisiertheit eines solchen Vorhabens. Hier wie auch AO III 269 wird ausdrücklich auf die Unvorsichtigkeit des Schrittes verwiesen. Der Mann habe ja damit alles erreicht, was er wolle und könne sich jederzeit wieder abwenden. Im letzteren Fall wird dann ohne genauere Untersuchung auch von der Sündhaftigkeit des Vorhabens gesprochen, es fallen die Worte "Whoremongers" und "Adulterers", obwohl gerade dieses letztere Wort nicht mit "fornicators" gleichzusetzen ist.[3] Die Einseitigkeit der Bearbeiter wird auch dadurch charakterisiert, daß die Dame, die sich hier erkundigt, augenscheinlich aus einer gewissen Notlage heraus fragt und sich vor dem Schritt, der nicht einmal sicher ist, Rat holen möchte.

f Regelung der Ehe

Stellung der Gatten zueinander

Großer Wert wird in AO II 509 bei der Beantwortung nach der Erklärung einer Unstimmigkeit zwischen Trauformel und Eheordnung auf die Tatsache der Einheit der Ehepartner gelegt:

> ... for they being one, their Wills ought to be so too.

---

1) AO I 119, II 119, III 296.

2) AO III 325

3) AO I 62: "No doubt the Querist takes Fornication here in the largest sense, as 'tis once or twice used in the Scripture, including Adultery it self ..."
Adultery: Ehebruch; Fornication: Unzucht

Der Einsender hatte wissen wollen, wie die Phrase aus der Trauformel "with my Body I thee worship" damit zu vereinen sei, daß nach der Zeremonie der Gatte das Haupt werde. Die Stelle der Trauformel wird erklärt mit dem "Promise of great Care and high Respect" der Braut gegenüber. Das sei, heißt es einfach, zu vereinbaren mit dem Vorrang des Mannes. Es muß wohl als eine Art Modifikation aufgefaßt werden. Die Einheit bezieht sich auch auf die der Güter.
An einer anderen Stelle[1] wird einem Mann, dessen Braut bei der Trauung nicht in das Versprechen, "to Honour and Obey her Husband" einwilligen will, empfohlen, seinerseits "With my Body I thee Worship" auszulassen. Diese ironische Abfertigung bedeutet, daß der Vorrang des Mannes nicht bezweifelt wird. An einer anderen Stelle wird die Ungleichheit dadurch zu mildern versucht, daß es sehr darauf ankomme, wie die Frau die Dinge auffasse. Mit einiger natürlicher Klugheit könne sie mehr erreichen, als was Gesetz und Sitte dem Mann an Vorschuß gäben. Nur bei der Geburt habe sie die schwerere Last zu tragen.[2]

Körperliche Züchtigung

Die Frage nach dem Züchtigungsrecht beschäftigt die Leser der Frageseitschriften recht stark. In AG I (17.3.1690), Q.6 wird dazu gesagt, die Frau sei zwar ein Fleisch mit dem Mann, aber man füge ja auch seinem physischen Körper aus Gründen der Heilung Schmerzen zu. Andererseits wird mit der aus der puritanischen Praxis der Kindererziehung bekannten Argumentation eingewandt, die Bestrafung im Augenblick des Affekts sei keine Gerechtigkeit, im Augenblick der wiedergewonnenen Zuneigung noch schwieriger durchzuführen. Die Legalität der Körperstrafe wird nicht bestritten. Man empfiehlt jedoch, es lieber mit einem Kuß zu versuchen. In AG II (24.3.1690), Q.7 wird das Recht nur dem Mann, nicht jedoch der Frau zugestanden. Es muß hier hinzugefügt werden, daß die Auffassung nicht einheitlich ist. AO II 442 rät - ohne Begründung - dringend davon ab. Die wahre Tendenz ist es denn auch, in solchen Fällen an die Besinnung zu appellieren. Dem Mann, der AO I 408 und der Frau, die AO III 37 sich über bösartige Ehegatten beklagen, wird empfohlen:

1) AO III 303
2) AO II 343

> the best Direction that can be given in so general a Case, is to be as patient as possible ... But the surest way, of all is, being a good Husband your self; for 'tis bad Husbands are very often the Cause that the Wives are no better than they should be.

Angesichts der Rolle, die keifende Weiber im englischen Volkswitz spielen, angesichts der "ducking stools", die in vielen Orten auch heute noch zu sehen sind, ist dieser Rat nicht so selbstverstandlich, wie er scheint, nicht zuletzt auch angesichts der vielen Fragesteller, die hier Auskunft begehren.

Ehelicher Verkehr

In AO III 551 wird trotz des Fruchtbarkeitsgebots 1.Mose 1,28 die Zulässigkeit der Abstinenz behauptet:

> for it appears rather to be a Declaration of our Liberty to do so, as also a Supposition that we are endowed with Natural Powers to that end.

Dem Leser, der sich AO II 467 darüber beklagt, daß eine junge Frau sich von Anbeginn an ihrem Gatten entziehe, wird hingegen gesagt, sie sei kraft göttlichen und menschlichen Gesetzes und Vertrages verpflichtet, nachzugeben.

g Ehescheidung

Die Anfragen zur Ehescheidung sind überaus häufig. Im Post Angel[1] widmet aus konkretem Anlaß Dunton dem Problem eine längere Betrachtung. Es handelt sich hier durchweg um die Frage der Ehescheidung nach voraufgegangenem Ehebruch, die nach Matth.19,9 die einzig zugelassene Form darstellt. Die Scheidung tritt nicht automatisch ein, sondern steht im Belieben des Beleidigten. (Post Angel Apr. 1701, p.262). In diesen speziellen Fällen handelt es sich allemal um das Durchbrennen von Frauen mit einem Liebhaber. AO I 62 gibt die eindeutige Antwort, daß nach dem Gesetz der Natur, Gottes, der Kirche ("Christian Law") und des Landes im Falle des Ehebruchs eine Scheidung statthaft sei. Auch eine Frau darf sich vom untreuen Mann scheiden lassen.[2] Dem Einsender, der wissen will, ob nicht ein gegenseitiges Einvernehmen die Ehe auflösen könne, wird entgegengehalten[3],

[1] Febr. 1701, 87

[2] AO III 73

[3] AO I 265

die Ehe sei von Gott eingesetzt (1.Mose 2,18), die Partner seien ein Fleisch. Im selben Sinne sei die Ehe nur im Fall des Bruchs auflösbar. Die Ehe, anders als sonstige Verträge, wo es nur um die allgemeine Verpflichtung zur Ehrlichkeit ("to be just") gehe, habe die besondere Aufmerksamkeit Gottes, sie repräsentiere die Einheit Christi mit seiner Kirche.

Die Auflösung der Ehe wegen Fehlern und Gebrechen der Partner

Die Ehe mit schlechten Ehepartnern (Verschwendern, Trinkern, unordentlichen Frauen) kann auf keinen Fall aufgelöst werden.[1]

Trennung

Grundsätzlich wird die Trennung von Ehepartnern (etwa aus Gründen der Armut) für unchristlich gehalten[2], in einem Fall gibt das Orakel die Schwierigkeit der Entscheidung zu. In den anderen Fällen wird die Unmöglichkeit der Trennung energisch vertreten:

> If the Querist be unhappy in a perverse Wife, 'tis more than probable he wou'd be more unhappy without her.[3]

Für eine Weile sei eine Trennung gestattet, aber nicht für immer.[4] Normalerweise sei nur eine zeitweilige Trennung zum Fasten und Beten (wie 1.Kor.7,5 empfohlen) zulässig.[3] Übereinstimmend wird immer wieder auf die Versuchungen hingewiesen, die eine Trennung mit sich bringe, und die Trennung als Lösung aus materiellen Schwierigkeiten wird recht heftig mit dem Hinweis abgelehnt, daß in diesen Fällen das Gottvertrauen fehle. Dem, der eine solche Trennung wünscht, wird sogar "Baseness" vorgeworfen.

Gültigkeit des Eheversprechens

Ist ein gegenseitiges Eheversprechen erfolgt, so kann es nicht einseitig gelöst werden. Ist das Versprechen mit Einwilligung der Eltern gegeben, können auch diese es nicht auflösen.[5] Wechselseitig kann es aber durchaus ungültig gemacht werden.[6] Ist das Eheversprechen einseitig aufgekündigt worden, so ist aber auf jeden Fall auch derjenige

1) AO I 371
2) AO III 489
3) AO III 98
4) AO III 100
5) AO II 97, 278
6) AO I 474

frei, dem es gekündigt wurde, wenn er darauf besteht und seine Ansprüche nicht geltend macht, die sich ohnehin nicht einlösen lassen.[1)]

1) AO II 515

III. Hauptteil: DIE MORALISCHEN WOCHENSCHRIFTEN

Die Zielsetzung der Moralischen Wochenschriften wird wiederholt formuliert, zumeist in einer der ersten Nummern, aber danach nicht selten im Verlauf des Erscheinens in unregelmäßigen Abständen. Berühmt ist das Programm des Spectator, das auch für alle anderen Moralischen Zeitschriften gilt, und das Addison in Nr. 10 ausspricht:

> Since I have raised to myself so great an Audience, I shall spare no Pains to make their Instruction agreeable, and their Diversion useful. For which Reasons I shall endeavour to enliven Morality with Wit, and to temper Wit with Morality, that my Readers may, if possible, both Ways find their Account in the Speculation of the Day. And to the End that their Virtue and Discretion may not be short transient intermittent Starts of Thought, I have resolved to refresh their Memories from Day to Day, till I have recovered them out of that desperate State of Vice and Folly into which the Age is fallen. (I 13)

Addison erläutert im Folgenden, welches Publikum er sich für den Spectator vorstelle: an erster Stelle nennt er geordnet lebende Familien, die das Blatt morgens zum Tee lesen. Er hält es für sinnvoller, ins eigene Innere einzudringen als aufregende Nachrichten zu lesen, die Haß säen. Dann empfiehlt er die Lektüre allen Müßiggängern, allen Gedankenlosen und schließlich den Frauen, von denen er schreibt:

> This, I say, is the State of ordinary Women; tho' I know there are Multitudes of those of a more elevated Life and Conversation, that more in an exalted Sphere of Knowledge and Virtue, that join all the Beauties of the Mind to the Ornaments of Dress, and inspire into their Male-Beholders. I hope to increase the number of these by Publishing this daily Paper, which I shall always endeavour to make an innocent if not an improving Entertainment, and by that Means at least divert the Minds of my Female Readers from greater Trifles. (I 33)

Damit sind die Zeitschriften ganz klar charakterisiert. Sehr deutlich spricht sich die pädagogische, ja eher noch volkserzieherische Tendenz und Zuversicht der Autoren aus. Deutlich zeigt sich, wie diese Tendenz nicht in einseitiger Härte verfolgt wird, sondern die belehrenden und erziehenden Gedanken durch unterhaltende ergänzt und aufgelockert werden sollen. Ganz besonders aber sei auf das im 20. Jahrhundert schon mehrfach untersuchte Ziel der Frauenbildung hingewiesen.

Gerade von hier aus wird sich über die Liebes- und Eheauffassung der Wochenschriften Wesentliches sagen lassen; da die Auffassung des Mannes von der Frau die Auffassung seines Verhältnisses zu ihr und umgekehrt das Verständnis der Liebe beeinflussen müssen. Es wird zu untersuchen sein, wie stark die feministischen Gedanken die Auffassung beeinflussen.

Daneben stehen auch recht konkret gehaltene Ankündigungen von Kampagnen für ein bestimmtes Ziel oder gegen einen Mißstand, so wenn Steele in T 195 schreibt:

> These advices I shall reserve for my future leisure; but I have now taken a resolution to dedicate the remaining part of this instant July to the service of the fair-sex, and have almost finished a scheme for settling the whole remainder of that sex who are unmarried and above the age of twenty-five. (Harrison 474)

Von hier aus leitet der Verfasser dann zu einem Brief (von Swift) an eine Amanda in Kent über, in der es um die finanziellen Belastungen geht, die die Eheverträge den Heiratswilligen auferlegen und sie damit abschrecken. Diese Neigung, konkrete Mißstände anzugreifen, steht neben der genannten, allgemein auf das Sexualethos und die Liebesauffassung der Zeit einzuwirken. Über das Publikum der Wochenschriften heißt es auch in Sp 205 in einem Leserbrief:

> But, Sir, it is plain that these your Discourses are calculated for none but the fashionable Part of Womankind, and for the Use of those who are rather indiscreet than vicious. (II 205)

Ganz ähnlich äußert äußert sich auch Sp 246. Allerdings trifft dieser Vorwurf nicht recht ins Schwarze. Die Untersuchung zeigt, daß die Wochenschriften sich durchaus auch mit der letzten Verworfenheit befassen, sowohl bei Männern als auch bei Frauen.

In T 162 schreibt Addison von seinen Versuchen als Bickerstaff, sich zum Zensor über Großbritannien zu machen.

In Sp 204 äußert sich Steele gar:

> I AM not at all displeased that I am become the Courier of Love, and that the Distressed in that Passion convey their Complaints to each other by my Means. (II 106)

In Sp 435 gibt Addison einen kurzen Bericht über einige der Feldzüge des Mr.Spectator - offenbar sagt die Rolle des Zensors Addison besonders zu -:

> For I look upon my self as one set to watch the Manners and Behaviour of my Countrymen and Contemporaries, and to mark down every absurd Fashion, ridiculous Custom, or affected Form of Speech that makes its appearance in the World, during the Course of these my Speculations. (III 345)

Er spricht von seinem Kampf gegen Reifröcke, falschen Gebrauch von Schönheitspflästerchen und bunte Hüte und schreibt sich in diesem Kampf auch Erfolg zu:

> By this means I have so effectually quashed those Irregularities which gave Occasion to 'em, that I am afraid Posterity will scarce have a sufficient Idea of them to Relish those Discourses which were in no little Vogue at the time when they were written. (346)

Verschiedentlich sprechen Leser in Zuschriften dem Spectator ihre Anerkennung für das Erreichte aus, so in Sp 461, 500, 532, 547.

Alle die Programme der Wochenschriften, die immer wieder ausgesprochen werden, klingen trotz ihrer eleganten Variationen gleich in der Tendenz:

> The main purpose of the work shall be to protect the modest, the industrious, to celebrate the wise, the valiant, to encourage the good, the pious, to confront the impudent, the idle, to contemn the vain, the cowardly, and to disappoint the wicked and profane.

Das ist das Programm aus G 1, das wie auch die anderen zeigt, daß die Reformbestrebungen sich nicht auf das Gebiet des erotisch-sexuellen Verhaltens beschränkten, ja daß deren Besserung nur einen geringen Teil des umfassenden Programms ausmacht. In Wirklichkeit nehmen Betrachtungen zu diesem Thema beträchtlichen Platz ein.

A WESEN UND WERT DER LIEBE

Wenn das Athenian Oracle sich bemühte, eine wissenschaftliche Definition der Liebe zu finden, ohne die Tendenz zur Reform aufzugeben, so sind mit dieser Zielsetzung schon gewisse Grenzen abgesteckt. Eine gewisse Nüchternheit macht sich überall bemerkbar. Weiterhin mußte in den Wochenschriften ein Kurs zwischen strengem Puritanismus und einer durchaus weltoffenen, verspielten Rokokohaltung (im Sinn von Friedrich Brie) eingehalten werden. Das bewirkt einen gewissen Zwiespalt in der Tonart und auch Uneinheitlichkeit in den faktisch gegebenen Auskünften, wenn auch nicht auf allen Gebieten.

Das letztere Problem lösen die Moralischen Wochenschriften auf eine leichtere Art. Den Autoren kommt zugute, daß sie, vor allem in Joseph Addison, aber auch in den anderen namhaften Beiträgern, Swift, Pope, Steele, Männer haben, die in die geistig und politisch führenden Schichten der Zeit gehören, die gebildet und zu den "wits" zu zählen sind, im Gegensatz zu Männern wie Defoe und Dunton. Damit ist einmal die Brücke zu Männern wie Motteux geschlagen, dessen Gentlemen's Journal den leichten, frivolen Ton pflegte; zum anderen ist der Puritanismus (im weiteren Sinn) der Autoren weltmännisch und nicht auf eine soziale Schicht beschränkt. Friedrich Brie und Günter Klotz weisen wiederholt auf den beginnenden Frühkapitalismus der Zeit hin, der das Phänomen des literarischen Rokoko mit erkläre. Der Erfolg der Moralischen Wochenschriften ist wohl mit aus der Tatsache zu verstehen, daß aus dem reichen Bürgerkreisen nun ein Publikum mit genügend sicherem Geschmack erwachsen war, dem die unbeholfene und im Reformeifer wie in der Karikatur derbere Art der früheren Zeitschriften allein nicht mehr genügte.

Dadurch, daß die "wissenschaftlichen" Ambitionen der reinen Frage- und Antwortblätter fortfielen, gab es für die Moralischen Wochenschriften auch keinen Zwang zur Definition. Sie ist nicht wie im AO aus direkten Antworten auf direkte Fragen zu erschließen, sondern muß aus verstreuten Stellen destilliert werden. Dabei zeigt sich, daß sie untrennbar mit der Tendenz der Zeitschriften verbunden ist. Es gibt

praktisch keine Definition sine ira et studio, auch wenn ira und studium nur ironisch verspielt durchscheinen. Jede Definition der Liebe enthält direkt oder indirekt Wertungen, ja Wertsetzungen, eine erzieherische Tendenz. Das macht mit die Genialität der Moralischen Wochenschriften aus, daß Ironie und Verspieltheit mit unbeugsamer Gesinnung verbunden werden.

Es ist in diesem Zusammenhang kein Wunder, daß einige der sichersten und klarsten Äußerungen über das Wesen der Liebe im Lover (1714) erscheinen, also einer späten Publikation. Schon der Titel dieser Zeitschrift enthält ein Programm. Entsprechend heißt es dort in Nr. 32:

> THE Task which I have enjoyned my self in these Papers, is to describe Love in all its Shapes; To warn the unwary of those Rocks, upon which so many Ages have split formerly, doe split still, and will split hereafter, as long as Men and Women shall be what they now are; and to delineate the true and unfeigned Delight, which virtuous Minds feel in the Enjoyment of their lawful and warranted Passions. (113)

Warnung und Empfehlung sind in dieser Tendenz enthalten, gleichzeitig damit ein erster Umriß des Charakters der Liebe, ihrer doppelten Tendenz. Die Wörter "virtuous", "lawful" und "warranted" legen den Sinn der Warnung nahe: die Liebe, die aus den entgegengesetzten Quellen gespeist wird, ist das, was vermieden werden soll. Marmaduke Myrtle, der fiktive Herausgeber des Lover fährt fort:

> This Task, the farther I go, I find grows the more upon my Hands. The dreadful Effects which have attended irregular Pursuits in this way, have led some shallow Philosophers to arraign that as simply unlawful, or at least as unbecoming a wise Man, which is certainly one of the first and fundamental Laws of Nature; and they have seemed to look upon that as a Curse which rightly managed is the greatest Blessing that our Creator has given us here below; and which is in Truth,
>
> That Cordial Drop Heaven in our Cup has thrown,
> To make the nauseous Draught of Live go down.

Aber wiederum kann der Verfasser sich hiermit nicht zufrieden geben angesichts des Unglücks, das Menschen schon in der Liebe erlebt haben und zitiert als Gegengewicht die klagenden Verse von Fulke Greville: "O Wearisom Condition of Mortality...". Weiterhin folgt ein Exkurs über die Sünde, ihren Ursprung und ihre Arten.

Daß die Liebe einen ehrenhaften und einen unehrenhaften Zweig hat, wird in unzähligen Stellen wiederholt, so etwa Tatler 49:

> Of all the laudable motives of human life, none have suffered so much in this kind, as Love, under which revered name a brutal desire called Lust is frequently concealed and admitted; though they differ as much as a matron from a prostitute, or a companion from a buffoon...
> The figures which the antient Mythologists and poets put upon Love and Lust in their writings, are very instructive. Love is a beauteous blind child, adorned with a quiver and a bow... to intimate to us, that the person beloved has no intention to give us the anxieties we meet with, but that the beauties of a worthy object are like the charms of a lovely infant; they cannot but attract your concern and fondness, though the child so regarded is as insensible of the value you put upon it, as it is that it deserves your benevolence. On the other side, the Sages figured Lust in the form of a Satyr; of shape, part human, part bestial: to signify that the followers of it prostitute the reason of a man to pursue the appetites of a beast. ...lawless desire tends chiefly to prey upon innocence, and has something so unnatural in it, that it hates its own make, and shuns the object it loved, as soon as it has made it like itself ...it never robs, but it murders at the same time. (Tonson I S. 426 ff.)

Ganz ähnlich heißt es auch in Spectator 605 (11.10.1714):

> It is difficult to determine, whether Love delights more in giving Pleasure or Pain. (Smith IV S. 388)

und die Stellen, wo Liebe und "lust" voneinander unterschieden werden, sind recht häufig und werden noch oft begegnen.

Der zwiespältige Charakter der Liebe zeigt sich nicht nur in dem Schweben zwischen dem Glück des tugendhaften Erlebens und den Abgründen der unerlaubten Leidenschaft, sondern auch in dem Glück und Unglück, das die Liebe unabhängig von dieser ethischen Blickrichtung zu geben vermag. In L 37 heißt es:

> It has been long since observed by a celebrated French Writer, that it is much easier for a Man to succeed who only feigns a Passion, than for one who is truly and desperately in Love. The first is still Master of himself, and can watch all the Turns and Revolutions in the Temper of her whom he would engage. The latter is too much taken up with his own Passion to attend any thing else: It is with difficulty he can perswade him-

> self to speak, when he finds every thing he can say so short of what he feels, and that his Conceptions are too tender to be expressed by Words. The Fair, generally speaking, are not sufficiently sensible of the Value they ought to put upon such a Passion, nor consider how strong that Love must be which shall throw the most Eloquent into the utmost Confusion before them. (129)

"Pleasure" und "Pain" sind in T 90 die immer wieder hervorgehobenen Komponenten der Liebe. So ist auch die Äußerung in Lover 1 zu verstehen:

> ...this agreeable or lamentable Passion, as they respectively are apt to call it, from the Impression it has left upon their Imagination, and which mingles in all their Words and Actions. (6)

Hier zeigt sich deutlich, daß neben Ehrenhaftigkeit und Unehrenhaftigkeit der Liebe Gelingen und Mißlingen die andere, existentielle Dimension der Liebe ist - und von ihr wird ebenfalls immer wieder gesprochen. Ihre Macht über die menschliche Seele erhellt aus der letztgenannten Stelle, und damit nicht nur die Macht des Glücks und Unglücks als eines solchen allein, sondern eben sofern es der Liebe angehört: sie ist von ungeheurer Bedeutung für das menschliche Leben. Eine andere Stelle aus der ersten Nummer des Lover drückt das aus:

> THERE have been many and laudable Endeavours of late Years, by sundry Authors, under different Characters, and of different Inclinations and Capacities, to improve the World, by Half-sheet Advertisements, in Learning, Wit, and Politicks, but these Works have not attentively enough regarded the softer Affections of the Mind, which being properly raised and awakened, make way for the Operation of all good Arts. (5)

Ja, noch mehr:

> This Propensity is the nearest akin to Love; and Good-nature is the worthiest Affection of the Mind, as Love is the noblest Passion of it: While the latter is wholly employed in endeavouring to make happy one single Object, the other diffuses its Benevolence to all the World.
> (Aus der Widmung an Sir Samuel Garth, M.D., S.3)

Von der großen Bedeutung geht es zum großen, ja über dem aller anderen "passions" stehenden Wert der Liebe. Und von hier aus versteht sich die Zielsetzung des Lover:

> AFTER mature Deliberation with my self upon this Subject, I have thought, that if I could trace the Passion or Affection of Love, through all its Joys and Inquietudes, through all the Stages and Circumstances of Life, in both Sexes, with strict respect to Virtue and Innocence, I should, by a just Representation and History of that one Passion, steal into the Bosom of my Reader, and build upon it all the Sentiments and Resolutions which incline and qualify us for every thing that is truly Excellent, Great, and Noble. ...If you diligently observe me, I will teach you to avoid the Temptations of lawless Desire, which leads to Shame and Sorrow, and carry you into the Paths of Love, which will conduct you to Honour and Happiness. This Passion is the Source of our Being, as it is so, it is also the Support of it; for all the Adventures which they meet with who swerve from Love, carry them so far out of the Way of their true Being, which cannot pleasingly pass on when it has deviated from the Rules of honourable Passion. (L 1, S. 5)

Der Wert der Liebe beruht also nicht nur darin, daß sie veredelt, sondern sie, die ehrenhafte Liebe, ist unserem wahren Wesen eng verwandt. Insofern soll die Liebe also nicht nur im puritanischen Sinn als etwas für die Ehe Erwünschtes verstanden werden, sondern sie erfährt hier eine anthropologische Bedeutsamkeit. Und insofern ist es richtig und angebracht, für die (ehrenhafte) Liebe zu werben. Es ist richtig, daß die Moralischen Wochenschriften nicht zu einer systematischen Untersuchung, einer Theorie oder Philosophie der Liebe vorstoßen. In der vorliegenden Stelle liegt ein Ansatz dazu, im Verständnis über die Auffassung der Frage- und Antwort-Zeitschriften hinauszukommen, vielleicht auch eine ganz neue Anthropologie zu begründen, aber es ist der Toleranz- und Kompromißgedanke, den Budde untersucht hat, der hier ohne Energie christliches und aufklärerisches Gedankengut miteinander harmonisch verschmelzen läßt. Dieser Mangel an Dynamik - aus moderner Sicht - ist für die Moralischen Wochenschriften charakteristisch. Sie sind bei aller satirischen Intention niemals revolutionär. Sie greifen auf, verwandeln, assimilieren; und wenn sie den Grundstein für etwas Neues legen, so verdankt das Neue, die Sexualethik und erotische Tonart des englischen Bürgertums über Richardson und Jane Austen bis zum

Viktorianismus hin sein Bestehen eher dem Eifer des konservativen Reformers als dem des schöpferischen Theoretikers. Revolutionär ist Spenser, wenn er das mittelalterliche Keuschheitsideal im Sinne eines puritanischen Protestantismus auf die Ehe überträgt; revolutionär sind die Shelleys, sind Havelock Ellis, Bertrand Russell und die Frauenrechtlerinnen. Hier aber geht es um die Verbreitung der Konsequenz alter Denk- und Lebensgewohnheiten.
Die Liebe wird von der bloßen Sinnlichkeit unterschieden, wenn Addison in Sp 346 schreibt:

> The Sentiments are chaste, but not cold, and convey to the Mind Ideas of the most transporting Passion, and of the greatest Purity. What a Noble Mixture of Rapture and Innocence has the Author joined together, in the Reflection which Adam makes on the Pleasures of Love, compared to those of Sense. (III 81)

Das lenkende Prinzip sind Vernunft und Tugend, von deren Geboten Budgell in Sp 233 schreibt. Steele schreibt in Sp 479 davon, daß Vernunft die Leidenschaft stützen müsse ("Reason to support his Passion"). Das zeigt, daß durchaus keine einseitige Ablehnung der Leidenschaft bestand. "Good Sense, Form, and Order" sind in Steeles Sp 490 die Prinzipien der ehelichen Liebe. Von der Ehe schreibt Steele in Sp 522 einmal:

> But a well-chosen Love, moved by Passion on both Sides, and perfected by the Generosity of one Party, must be adorn'd with so many handsome Incidents on the other Side, that every particular Couple would be an Example in many Circumstances to all the rest of the Species. (IV 147)

Hier wird im Verhalten der Geschlechter ein Unterschied gemacht; dem Mann wird die ritterliche Tugend der "generosity" zugeschrieben. Nicht erst bei Steele und Addison ist Liebe immer wieder mit dem Wort "generous" verbunden. Auch Dunton verwendet das Wort. Das NED definiert "generous":

> 2. Of actions, character, etc.: Appropriate or natural of noble birth or spirit; hence, +gallant, courageous (obs.); magnanimous, free from meanness or prejudice.

Die dort angeführten Beispiele weisen alle auf die soziale

Bedeutung des Wortes hin; das Gleiche gilt für "generous" als Eigenschaft von Personen:

> b. Of persons: +High-spirited, gallant, courageous (obs.); magnanimous, noble-minded.

Es zeigt sich also, wie ein ursprüngliches adliges Ideal des Verhaltens hier allgemein verbindlich wird. Menschliche Würde und edles Verhalten kommen jedermann zu.[1)]
Vom Maß der Liebe ist hin und wieder die Rede. In Sp 223 glaubt Addison, es sei ein Segen für die Menschheit, daß die Gedichte der Sappho verloren seien:

> They were filled with such bewitching Tenderness and Rapture, that it might have been dangerous to have given them a Reading. (II 161)

G 37 wendet sich gegen die übermäßige Liebe Othellos, und auch in der Miltonkritik schreibt Addison in Sp 345:

> These Sentiments of Love, in our first Parent, gave the Angel such an Insight into humane Nature, that he seems apprehensive of the Evils which might befal the Species in general, as well as Adam in particular, from the Excess of this Passion. (III 82)

Gerade hier ist es wieder die Vernunft, die als ordnendes Prinzip genannt wird. Die Vernunft allein könnte Duumvir in T 54 daran hindern, fortwährend seiner Frau untreu zu werden und Zeiten bei seiner launischen Geliebten zu verbringen, die ihm Qual bereiten. Nun ist er verdorben; der "true taste" ist verloren, der mit der Vernunft Hand in Hand geht.

---

1) Spenser schreibt H.L.187: "fyre Which kindleth love in generous desire". Bei Shakespeare und Milton lassen sich vergleichbare Zitate mit Hilfe von Konkordanzen nicht nachweisen.

1. LIEBE UND VERWANDTE REGUNGEN

Auch hier führt die direkte Charakterisierung nicht weiter. Das Phänomen muß zur genaueren Charakterisierung von verwandten abgehoben werden.

a Christliche Nächstenliebe

Ebensowenig wie im Athenian Oracle gibt es eine Auseinandersetzung über Zusammenhang und gegenseitige Grenzen von Eros und Agape in den Moralischen Wochenschriften. In keiner der von Hanna Gelobter angeführten Spectatornummern, die sich mit "charity" befassen (177, 232, 269, 292, 430, 456, 517, 546, 549) findet sich eine Auseinandersetzung mit der Geschlechterliebe. Entsprechendes gilt auch für die anderen Zeitschriften. Weder wird von "charity" aus die Verbindung zur Geschlechterliebe geschlagen, noch wird von dort aus ein Vergleich oder eine Wertung vorgenommen.

b Liebe, Ehe und Freundschaft

Häufiger sind schon die Stellen, die sich mit dem Verhältnis der erotischen Sphäre zur Freundschaft befassen. Seit der Renaissance stehen beide Lebensgebiete in einer gewissen Rivalität miteinander. Shakespeares Sonette und Bacons Essays sind wichtige Zeugen für die Höherbewertung der Freundschaft[1]). Es stellt sich hier freilich die Aufgabe, die Freundschaft von Mann zu Mann und Frau zu Frau von der Freundschaft zwischen den Geschlechtern zu trennen. Kluckhohn nennt auf S.51 Saint-Lambert als einen der vielen Zeugen für die Höherbewertung der Freundschaft: die Liebe sei egoistisch, die Freundschaft denke nur an das Wohl des anderen. Das gilt für beide Arten der Freundschaft. Freilich muß betont werden, daß die französischen Theoretiker aus ihrer Feststellung die Folgerung zogen,

> "die Begierde sei nur ein körperliches Bedürfnis oder eine Krankheit, die zu heilen die Frauen durch kein Gesetz oder Vorurteil gehindert werden dürfen, wie das auch Plato in seiner Republik ausgesprochen habe. Der Zusammenhang der Lobpreisung der Freundschaft und auch

[1]) Heinrich S.15 ff.

> der Verfechtung voller Freiheit für das Sinnenleben mit der rationalistischen Philosophie ist hier deutlich; deutlich auch, daß die Ehe nach solchen Anschauungen nicht hoch gewertet werden konnte." (ebd.)

Eine gemäßigtere englische Stimme findet sich bei Wycherley in The Plain Dealer (in: The Complete Works of William Wycherley, ed.Montague Summers, vol. II London 1724) Akt II, Szene I, S.109:

> Man.Friends - I have but one, and he, I hear, is not in Town; nay, can have but one Friend, for a true heart admits but of one friendship, as of one love...

Gewiß ist Manly nicht das Sprachrohr Wycherleys, aber daß der Vergleich gezogen werden kann, ist immerhin nicht selbstverständlich. Die Abhandlungen des Spectator über Freundschaft berühren das Verhältnis kaum. Es ist das Denken des in der antiken Literatur gebildeten Mannes, das den traditionellen Topos der Freundschaft aufgreift, ohne aus dem gesteckten Rahmen hinauszureichen. In Sp 68 werden "Constancy" und "Faithfulness" gelobt, aber die Betrachtung bleibt auf die Freundschaft allein bezogen. In Sp 194 wird in einem Leserbrief von einem seltsamen Freund gesprochen:

> ...a Man who treats his Friend with the same odd Variety which a Fantastical Female Tyrant practises towards her Lover (I 77)

Dort weist Steele auch darauf hin, daß ein Verstoß gegen die Freundschaft die Strafe in sich im Verlust angenehmer Gesellschaft trage. In der Liebe aber sei alles gegenseitig; wenn nicht, verursache es unaussprechliche Qual. Auch Sp 225, der sich an Cicero anlehnt, äußert sich nicht zu dem Problem. Erst in Sp 385 finden sich Andeutungen: "Love and Esteem" werden als Wesenszüge der Freundschaft herausgestellt. Es heißt dort auch:

> There is something in Friendship so very great and noble, that in those fictitious Stories which are invented to the Honour of any particular Person, the Authors have thought it as necessary to make their Hero a Friend as a Lover. Achilles has his Patroclus, and Aeneas his Achates. In the first of these Instances we may observe, for the Reputation of the Subject I am treating of, that Greece was almost ruin'd by the Heroe's Love, but was preserv-

ed by his Friendship. (III 204)

Der Verfasser dieses Essays ist Budgell. Das Freundschaftsverhältnis ist ein Liebesverhältnis; aber das Liebesverhältnis zur Frau führte (wenigstens hier) zum Verderben, das zwischen Freunden zur Rettung. Es fragt sich aber auch hier, wie weit das literarische Genus in seiner Gesetzmäßigkeit das Anliegen der Moralischen Wochenschriften in bezug auf Liebe und Ehe überlagert. Der unbefangene Steele bringt es in T 172 fertig, Ehe und Freundschaft in Beziehung miteinander zu setzen. Die Ehe ist dort ein viel engeres Verhältnis als die heiligste Freundschaft. In Sp 490 geht es an einer Stelle um die sinnlich-lebhafte Darstellung der Geliebten im Bade bei Martial, von einem Freund übersetzt. Darauf heißt es:

> My Friend would not allow this luscious Account could be given of a Wife, and therefore used the Word Consort, which, he learnedly said, would serve for a Mistress as well, and give a more gentlemanly Turn to the Epigram. But, under Favour of him and all other such fine Gentlemen, I cannot be perswaded but that the Passion a Bridegroom has for a virtuous young Woman, will, by little and little, grow into Friendship, and then it is ascended to an higher Pleasure than it was in its first Fervour. Without this happens, he is a very unfortunate Man who has enter'd into this State, and left the Habitudes of Life he might have enjoy'd with a faithful Friend. But when the Wife proves capable of filling serious as well as joyous Hours, she brings Happiness unknown to Friendship it self. Spencer speaks of each Kind of Love with great Justice, and attributes the highest Praise to Friendship; and indeed there is no disputing that Point, but by making that Friendship take Place between two married Persons. (IV 52)

Hier findet endlich die Wertung statt. Offensichtlich ist Steele hier stark dem Schweifen seiner Gedanken gefolgt, so daß die letzte Präzision fehlt; aber es schält sich deutlich heraus, daß das Verhältnis der Ehegatten von der Leidenschaft der Verliebten zur Freundschaft wächst (im Idealfall!), daß die glückliche Ehe die gleichgeschlechtliche Freundschaft aber übertrifft. Ähnlich lautet es im Tatler (Nr.172):

> But there is a relation of life much more nearer than the most strict and sacred friendship, that is to say, marriage. (Harrison 423)

Auch in Tatler 192 heißt es:

> The most delightful and most lasting engagements are generally those which pass between man and woman. (Harrison 467)

2. PLATONISCHE LIEBE

Eng mit der Frage der Freundschaft ist auch in den Moralischen Wochenschriften die Frage der Platonischen Liebe verwandt. Ihre französische Auffassung wurde schon gestreift. Wenn in Duntons Zeitschrift in ihrem Sinne gesagt wurde: "Souls have no Sexes" (s.S.21), die Haltung im ganzen aber nicht einheitlich war, so heißt es in T 172 ganz deutlich: "...there is a sort of sex in souls". Allerdings wird diese Behauptung verwertet, um die seelischen Geschlechtsunterschiede der Menschen herauszuarbeiten. Klarer äußert sich Steele in Sp 400 (IV 248):

> If a Man's Heart has not the Abhorrence of any treacherous Design, he may easily improve Approbation into Kindness, and Kindness into Passion. There may possibly be no Manner of Love between them in the Eyes of all their Acquaintance; no, it is all Friendship; and yet they may be as fond as Shepherd and Shepherdess in a Pastoral.... ....Such good Offices as these, and such friendly Thoughts and Concerns for one another, are what make up the Amity, as they call it, between Man and Woman.

Schließlich heißt es S.249:

> For my part, who study to pass Life in as much Innocence and Tranquillity as I can, I shun the Company of agreeable Women as much as possible; and must confess that I have, though a tolerable good Philosopher, but a low Opinion of Platonick Love: for which Reason I thought it necessary to give my fair Readers a Caution against it, having, to my great Concern, observed the Waste of a Platonist lately to swell to a Roundness which is inconsistent with that Philosophy.

Das ist eine Absage an Theorie und Praxis der "platonischen" Liebesauffassung der Franzosen. Es zeigt aber auch eine gänzlich andere Auffassung der menschlichen Seele. In der Auffassung der Franzosen ist die Seele, wenn geschlechtslos, etwas vom Körper völlig Getrenntes. In dem Verständnis, das hier begegnet, muß jedoch das körperliche Moment jeder-

zeit mit in Rechnung gestellt werden. Das bringt ganz andere Forderungen an den Umgang der Menschen mit sich. Wenn es seelische Geschlechtscharaktere gibt und die Geschlechter dazu neigen, sich auf der sinnlichen Ebene zu begegnen, so muß die Begegnungsweise dieser Tatsache entsprechen. Eine Frau, so gebildet und klug sie auch sein mag, ist jederzeit eine Frau. Es wird sich zeigen, daß das für ihre Beurteilung und Behandlung eine Rolle spielt. Die Moralischen Wochenschriften suchen der Frau ihre Würde wieder zuzusprechen. Es wird zu untersuchen sein, worin diese Würde besteht und welche Bereiche ihr nicht angehören. Bei aller Tendenz zum Feminismus bleibt der Frau in Auffassung und Darstellungsweise der Wochenschriften etwas Kindliches anhaften. Wenn aber die Begegnung der Geschlechter nicht ungefährlich ist, wie Mr.Spectator selbst schreibt, so sind entsprechende Regeln zu finden, die den Schaden verhüten, der darin liegt, daß wir in unseren Handlungen, Gedanken und Gefühlen die Geschlechtlichkeit nicht verleugnen können.
Platonische Liebe wird auch lächerlich gemacht in T 32 (Norris und More durch Swift) und 253 (Mary Astell).

3. WIRKUNGEN UND ERLEBNISWEISE DER LIEBE

a Wirkungen im Auftreten

Ähnlich wie Duntons Zeitschrift ist die Wochenpresse in der Lage, die Erlebnisweise der Liebe sowohl vom Leser her wie in der eigenen Auffassung darzustellen und Stellung dazu zu nehmen. Bei ersterem geht es um das Erkennen von aussen und von innen.
Immer wieder werden Dinge genannt, die auch in der Literatur seit der Renaissance, ja seit dem hohen Mittelalter eine Rolle spielen. Für verliebte Damen erschwert sich die Frage durch die gesellschaftlichen Forderungen der Zeit. AO II 345 fragt eine Dame an, wie sie ihre Liebe zu erkennen geben könne. Die Antwort:

> "If the Lady who proposes this Question has either Hands or Eyes, she need not be taught how to use 'em, unless

her Spark is a Fool, or blind, or never leads her."

Subjektiv werden AO I 149 heftige Gemütserregung, Herzklopfen und wechselnde Gesichtsfarbe in der Gegenwart des betreffenden Mannes durchaus als Zeichen der Liebe gewertet.

Etwas anders liegen die Dinge bei männlichen Verehrern. Seufzer und Tränen werden ernsthaft im Gentlemen's Journal als Zeichen verstanden, und es geht in einer Diskussion in GJ II (Aug.1693, S.259-61 und Sept., S.296/7) nur noch darum, welches von beiden auf tiefere Liebe schließen läßt. Defoe's Review (Suppl. Oct. 1704, S.23) wendet sich gegen die stummen Liebhaber und die, die bleich und kränklich aussehen und sich nach ihrer Dame verzehren. Der British Apollo nennt als Zeichen, wie ein Liebhaber erkannt werden könne:

> By his Nice Habit, Affected Mein (sic!), His Address to himself in the Glass, frequent Soliloquies, Romantick Style, Neglect of Business, his Contempt of all, not felicify'd with his extatick Gust of Imaginary Bliss, and by his attempt on Poetry in despight of Nature. (BA II 14, 11.-13.5.1709)

Die Liebe verleitet zu Tagträumen und absurden Wünschen, wie es in Sp 118 Sir Roger de Coverley bekennt:

> How often have I wished her unhappy, that I might have an Opportunity of serving her? and how often troubled in that very imagination, at giving her the Pain of being obliged? (I 359)

Das ist fast der Wunsch eines von fern schmachtenden Jünglings, der der Geliebten Eindruck machen möchte. In der gleichen Nummer beklagt sich Sir Roger darüber, daß er bisweilen unwillkürlich durch seine seltsame Vertraulichkeit ("Familiarity") der Sprache oder eine merkwürdige Wendung die Gesellschaft zum Lachen bringe - was er auf seine Liebe zu der Witwe zurückführt. Ja, in Nr. 113 ist auch Mr.Spectator dieser Meinung, als Sir Roger sich im Gespräch einige Merkwürdigkeiten leistet.

Gleich in der ersten Nummer des Tatler (Aitken I S.14/5) spricht Isaac Bickerstaff von einem jungen Mann, der durch

den Blick einer vorbeifahrenden jungen Dame völlig den Verstand verlor und nur noch im Wein ansprechbar ist. In T 5 wird die Gestalt noch einmal erwähnt. Halb ironisch meint Steele in Sp 366, die Sonderlichkeiten Verliebter seien so wild, daß man ihnen kaum mehr Freiheit zubilligen dürfe als anderen Geisteskranken; nur zeigten sie keinerlei Bösartigkeit anderen Menschen gegenüber, im Gegenteil, die Einstellung der Geliebten gegenüber teile sich allen mit. Wichtig ist hier die Wirkung auf die Poesie. Der poetische Ausdruck der Liebe sei nicht nachahmbar:

> ...the Men of true Taste can easily distinguish the Exertion of a Mind which overflows with tender Sentiments, and the Labour of one which is only describing Distress. (III 149)

Mit diesen Worten wird das berühmte lappländische Liebeslied vorgestellt. Dem steht ein Aphorismus in Nr. 581 gegenüber, wo es heißt:

> The Gentleman who sent me a Copy of Verses on his Mistress's Dancing, is I believe too thoroughly in Love to compose correctly. (IV 326)

Hier wird es sich freilich um eine höfliche Absage handeln. Der zeitweilige Wahnsinn des Liebenden wird, ebenfalls von Steele, auch in Sp 479 genannt:

> The Truth is, we generally make Love in a Stile, and with Sentiments very unfit for ordinary Life: They are half Theatrical, half Romantick. (IV 19)

Aus dieser Gewohnheit entstehen überspannte Erwartungen und ein Anklammern an den gegenwärtigen Zustand der Jugend. Das Wunschdenken, die Illusion, ist oft stärker als der nüchterne Blick des Verstandes.

> But the Man who brings his Reason to support his Passion, and beholds what he loves as liable to all the Calamities of human Life both in Body and Mind, and even at the best, what must bring upon him new Cares and new Relations; such a Lover, I say, will form himself accordingly, and adapt his Mind to the Nature of his Circumstances. (ebd.)

Damit ist eine energische Einwendung gegen die Überspanntheit gemacht. Im gleichen Sinne äußert sich Steele Sp 490. Von einer Minderheit ("a few loose Men of Genius for

Pleasure", 50) sind die Geschlechterbeziehungen gegen Vernunft ("good Sense"), Form und Ordnung zur Befriedigung ungezügelter Genußsucht mißbraucht worden. Dem hält Steele entgegen:

> ...in Truth, any Satisfaction beyond the Boundaries of Reason, is but a step towards Madness and Folly. (IV 50)

Hier wie auch in Nr. 479 setzt Mr.Spectator sich für die Ehe und Familie ein. Sie stehen also im Einklang mit der Vernunft und der guten Form. Die sonst oft ironisch gesehene Verrücktheit der Verliebten steht in einem engen Zusammenhang mit der Entartung zur Libertinage. Freilich muß die Ironie als das verstanden werden, was sie ist: eben keine Entscheidung. Der Aspekt ist doppelt. Auf der einen Seite steht die liebenswerte Verschrobenheit und das allgemeine Wohlwollen, auf der anderen die unrealistische Überspanntheit, die den Keim der Gefahr in sich trägt. Das ist gleichzeitig eine Absage an die romantische Liebe.
Nicht ohne Absicht druckt Steele darum in Sp 204 den Brief eines T.D. ab, der sich beklagt, er liebe seine Dame trotz des warnenden Urteils der Vernunft. T.D. bittet sie, sich Mäßigung aufzuerlegen.

b Eifersucht

Eifersucht wertet Duntons Zeitschrift nur insofern als ein sicheres Zeichen der Liebe, wie Krampfanfälle ein Zeichen des Lebens sind (AO I 33).
Addison schreibt in Sp 170 über die Eifersucht, sie entfremde jene Neigung, die sie zu pflegen wünsche und führe oft geradezu den Übertretungen entgegen, die sie fürchte. Für die Eifersucht anfällig seien besonders diejenigen, die sich irgend eines Gebrechens bewußt seien, dann die Übermißtrauischen und Schlauen und schließlich die Verderbten. Am verbreitetsten sei sie in den warmen Ländern. In Sp 171 zählt Addison die Gegenmittel auf. Die Frau solle nichts bewundern, worin der eifersüchtige Gatte sich nicht auszeichne, solle nichts ablehnen, was ihm mangle. Sie müsse

frei und unbefangen mit ihm sprechen und schlimmstenfalls ihm zeigen, wie sie sein Verlust niederdrücke. Es gebe auch Menschen, die an der Eifersucht des anderen Freude haben. Schließlich sei ein unfehlbares Mittel, seinerseits zum Schein eifersüchtig zu werden. Die Essays schließen mit der Geschichte von Herodes und Mariamne.

c Erotische Staffage

Selbstgespräche, wie der British Apollo sie anführt, sind auch nach Sp 577 (in einem Leserbrief) Anzeichen für Liebe. In Sp 377 schreibt Addison über die Dichtwut der Verliebten:

> LOVE was the Mother of Poetry, and still produces, among the most Ignorant and Barbarous, a thousand imaginary Distresses and Poetical Complaints. It makes a Footman talk like Oroondates, and converts a brutal Rustick into a gentle Swain. The most ordinary Plebeian or Mechanick in Love, bleeds and pines away with a certain Elegance and Tenderness of Sentiments which this Passion naturally inspires. (III 181)

Das berührt die Frage nach der erotischen Staffage, den "Requisiten" der Liebe überhaupt. In Nr. 17 des Lover werden in Form eines Inserats ironisch eine Reihe von Gegenständen angeboten:

> 'LOVE-LETTERS and Sonnets, by the Quire, at five Guineas the Prose, and ten the Verse; with Allowance to those that buy Quantities.
> 'A Sett of Rymes ready paired for an ordinary Amour; never used but twice.
> 'THE ART of Pleasing; or, Rules for Defamation; with a compleat Index...

Es folgen eine Reihe Höflichkeiten und Komplimente, dann eine Liste heidnischer Gottheiten, Doppeldeutigkeiten und empfindsame Sprache, aus Dichterinnen gesammelt, Schwüre, Ekstasen; schließlich heißt es:

> 'TURTLES, Fountains, Grottoes, Forests, Roses, Tigresses, Rocks and Nightingales, at common Prices. (64/5)

Die ironische Form der Darbietung zeigt deutlich die Tendenz der Moralischen Wochenschriften in diesen Dingen. In T 110 äußern sich Addison und Steele spöttisch über die Behaup-

tung vieler Verehrer, vor Liebe zu sterben: es wird dort wörtlich genommen und humoristisch persifliert. Charakteristisch ist auf diesem Gebiet der erotischen Staffage nicht die geradlinige Ablehnung, sondern eben die ironische Annahme. Die Verfasser hier eindeutig festzulegen, ist fast unmöglich. Auch ernste Behandlung kommt vor: nächtliche Serenaden passen nicht nach England, wie in T 222 (Harrison 522) festgestellt wird. Die Lächerlichkeit des Verhaltens wird in Sp 30 behandelt.
Ein beliebtes Thema ist die erotische Staffage der Natur. Berühmt ist der Essay Budgells über den Einfluß des Monats Mai auf die Liebe (Sp 365). Hier liegt eine klare Warnung vor: der Tanz der Dorfmädchen um den anstößigen Maibaum ist zu eindeutig. Mädchen sollten nur in Begleitung Älterer im Freien spazieren gehen, es wird geradezu von knapper und einfacher Ernährung gesprochen.

> Under this Head of Abstinence I shall also advise my fair Readers to be in a particular Manner careful how they meddle with Romances, Chocolate, Novels, and the like Inflamers, which I look upon as very dangerous to be made use of during this great Carnival of Nature. (III 148)

So ist es kein Wunder, wenn die Betrachtung schließt:

> The Reader will observe, that this Paper is written for the use of those Ladies who think it worth while to war against Nature in the Cause of Honour. ... A Prostitute is the same easy Creature in all Months of the Year, and makes no Differences between May and December. (149)

Diese Schärfe der Tendenz ist selten. Addison schreibt in Sp 393 (S.224-7) ausführlich über die Schönheiten des Frühlings, ohne in diesen Reformeifer zu verfallen, und in Sp 383 (III 199) läßt er Sir Roger de Coverley sagen:

> You must understand, says the Knight, there is nothing in the World that pleases a Man in Love so much as your Nightingale. Ah, Mr. SPECTATOR! The many Moonlight Nights that I have walked by my self, and thought of the Widow by the Musick of the Nightingale!

Und in Sp 425 (III 319) erscheint der Monat Mai auf andere

Weise:

> As he passed by me methought I heard a confused Noise of soft Complaints, gentle Extasies, and tender Sighs of Lovers; Vows of Constancy, and as many Complainings of Perfidiousness; all which the Winds wafted away as soon as they had reached my Hearing.

Auf derselben Seite erscheint sogar die Göttin Venus:

> He made way for a softer Appearance; it was Venus, without any Ornament but her own Beauties, not so much as her own Cestus, with which she had incompass'd a Globe, which she held in her right Hand, and in her left she had a Sceptre of Gold.

Auch die Grazien, die sie begleiten, sind kaum reicher gekleidet. Diese Freiheit ist allerdings auch wieder selten. In T 134 wird der bevorstehende Frühling als die richtige Zeit zum Schreiben von Pastoralen angekündigt, weshalb eigens eine Ausflugsverbindung zum Land eingerichtet worden sei. (Das Thema ist hier allerdings nicht speziell erotisch gemeint.)
Charakteristisch ist auch die Behandlung des Spiegelmotivs. Es erscheint in Sp 325 und 392. Budgell benutzt die erstere Nummer, um Will.Honeycomb, das moralisch etwas lockere Mitglied des Spectator Club, über Spiegel sprechen zu lassen. Er fragt, ob auch in der Antike Spiegel bekannt gewesen seien. Offensichtlich sind sie es nicht. Der Verfasser geht darauf zu der Frage eines Lesers über, ob in der Stelle aus Miltons Paradise Lost, wo Eva von ihrem Anblick im Wasserspiegel berichtet (PL IV 449 - 92), eine Lehre über den Charakter der Frauen verborgen sei. Darauf wird die ganze Stelle zitiert. Eine Antwort wird nicht gegeben. Steele in Nr.392 weicht auf kein moralisches oder gelehrtes Gleis aus, sondern erzählt einen Traum, in dem ein Spiegel mit ihm gesprochen habe. Er sei zuerst ein junger Mann namens Fidelio gewesen, der den Damen ihr Aussehen wahrheitsgemäß mitgeteilt habe. Eines Tages aber sei er von einem durch Pocken entstellten Mädchen getötet worden. Dafür sei er nun in einen Spiegel verwandelt. Narreteien werden erwähnt und als unsinnig dargestellt, ohne daß die Eleganz und Leichtigkeit der Betrachtung darunter leidet. Dies kann durchaus als charakteristisch für

die Behandlung der erotischen Staffage in den Wochenschriften angesehen werden. Sie setzen sich mit einem städtischen Publikum auseinander, ohne seine Untugenden allzu direkt zu bekämpfen. Sie leben in derselben Welt, sprechen dieselbe Sprache wie ihre Leser und ermöglichen auf diese Weise dem Publikum eine Identifikation mit den moralischen Absichten, ohne sie immer direkt auszusprechen. Diese verständnisvolle Art bringt es mit sich, daß die Leser selber zu ihrem eigenen Lebensstil und Verhalten eine ironische Distanz bekommen müssen - was ein Zeichen von Bildung ist. Das Publikum wird auf diese Weise mündig.

d Seelisch-sittliche Wirkungen

Bedeutend sind neben den konventionellen und leicht belächelten Wirkungen der Liebe und der Atmosphäre, in der sie sich entwickelt,die seelisch-sittlichen Änderungen, die sie bewirkt. Für Boyle war die Geschlechterliebe nur ein schlechter Ersatz für die göttliche Liebe, aber hier kommt sie zu ihrem eigenen Recht, wenn auch nicht von ungefähr. Dieses Recht kommt ihr aus der sittlichen Sphäre, in der sie sich entfaltet.
Auch Defoes Family Instructor kennt diese Art der Wirkung. Dort ist es der Liebhaber, der sich anbietet, das trotzige Mädchen, das sich mit seinen Eltern überworfen hat, wieder mit ihnen zu versöhnen, der eine unendliche Geduld aufbringt. All dies erzeugt einen tiefen Ernst. Der wahre Liebhaber geht bis zum äußersten:

> Sister, He did so, and told me he would make the same Settlement upon me, as if I had my Father's Blessing and a Portion: and he would apply himself for both afterwards. (342)

Es handelt sich also um die Wirkungen der Liebe, die den Liebenden zu edler Denk- und Handlungsweise bringen. Ein Beispiel aus Sp 71 zeigt hier den Unterschied und die größere Weite der Auffassung:

> The entire Conquest of our Passions is so difficult a Work, that they who despair of it should think of a less difficult Task, and only attempt to Regulate them. But there is a third thing which may contribute not on-

> ly to the Ease, but also to the Pleasure of our Life; and that is, refining our Passions to a greater Elegance, than we receive them from Nature. When the Passion is Love, this Work is performed in innocent, tho' rude and uncultivated Minds, by the mere Force and Dignity of the Object. (I 220)

Darauf folgt zum Beleg der Liebesbrief eines Dieners an seinen Schatz. Da die Leser der Wochenschriften zumeist dem gehobenen Bürgertum angehörten, für das sie geschrieben wurden, ist diese Stelle umso bemerkenswerter. Die Haltung der Dienerschaft gegenüber ist bei Steele und Addison fast uneingeschränkt die des Herrn. Vor allem Günter Klotz weist mehrfach auf diese Einstellung hin. Trotz Reformation, Puritanismus und Verbürgerlichung des hohen Liebesideals ist in den Augen der Mitarbeiter am Spectator die Welt der Diener im allgemeinen zu roh, um irgend einer Betrachtung gewürdigt zu werden. Der seelisch-sittliche Einfluß der Liebe ist aber so groß und veredelnd, daß auch in der Dieneratmosphäre von einer "greater Elegance" gesprochen werden kann. Bedeutsam ist hier auch das Wort "Dignity"; der Geliebten wird hier eine Würde zugesprochen. Im allgemeinen steht sie Dienern nicht zu. Eine Seite weiter heißt es bei Steele:

> Their Sirnames shall not be incerted, because their Passion demands a greater Respect than is due to their Quality. (221)

Demnach kann die hier angesprochene Würde nichts anderes als die jenseits der Standesschranken stehende menschliche Würde sein, die in der Liebe aufleuchtet. Der Anblick dieser Würde bewirkt die Veredlung auch ungebildeter, roher Menschen. Es wird freilich noch zu untersuchen sein, worin diese Würde besteht, ob sie personal oder individuell zu verstehen ist. Das wird weiter dazu beitragen, die Auffassung der Liebe zu klären. Es muß aber darauf hingewiesen werden, daß die Liebe den ungebildeten Diener James nicht "bildet". Sein - abgedruckter - Brief enthält viele Phrasen und Unbehilflichkeiten. Der Brief muß zuerst überhaupt in elegantes Englisch übersetzt werden, damit er den Lesern verständlich wird - zweifellos auch eine pädagogische Handlung Steeles. Das Entscheidende aber ist, daß das Edle hier

erkennbar ist:

> Now, my Dear, if I may not be permitted to your sweet Company, and to have the Happiness of speaking with your sweet Person, I beg the Favour of you to accept of this my secret Mind and Thoughts, which hath so long lodged in my Breast; the which if you do not accept, I believe will go nigh to break my Heart.
> For indeed, my Dear, I love you above all the Beauties I ever saw in all my Life. (222)

Differenzierter äußert sich Sir Roger de Coverley in Sp 118 über seine Liebe:

> However, when I reflect upon this Woman, I do not know whether in the Main I am the worse for having loved her: Whenever she is recalled to my Imagination my Youth returns, and I feel a forgotten Warmth in my Veins. This Affliction in my Life has streaked all my Conduct with a Softness, of which I should otherwise have been incapable. It is, perhaps, to this dear Image in my Heart owing, that I am apt to relent, that I easily forgive, and that many desirable things are grown into my Temper, which I should not have arrived at by better Motives than the Thought of being one Day hers. (I 361)

Das ist freilich etwas anderes als der Erkenntnisakt, zu dem Steele die Liebe des Dieners James werden läßt. Hier bewirkt die unglückliche Liebe eine Änderung im Verhalten und Fühlen den Mitmenschen gegenüber. Davon ist im anderen Fall nicht die Rede. Es ist Steeles Kunst, durch die Worte das Alter des Redenden fühlen zu lassen. Diese Liebe ist weiter, reifer, sie hat die Prüfung hinter sich.
Ähnlich direkt und noch radikaler ist das Bekenntnis eines alten Sünders:

> In a Word, I saw the Impression I had made upon her, and with a very little Application the pretty thing has married me. There is so much charm in her Innocence and Beauty, that I do now as much detest the Course I have been in for many Years, as ever I did before I entred into it. (Sp 154, I 465)

Beides kommt hier zusammen, die Bezauberung durch ein Mädchen, durch die Art und Reinheit ihres Charakters und die sittliche Wirkung des Eindrucks. Wenn bei Roger de Coverley die Liebe selbst offensichtlich das Ihrige zu

der Metamorphose hinzugetan hat, so ist hier die Wirkung direkter, die Aussage ist enger auf die Person als auf das Gefühl der Liebe bezogen. In Sp 362 (III 135) schildert ein schüchterner Bücherwurm den befreienden Einfluß der Liebe auf sein Verhalten. Auch G 7 befaßt sich mit dem bessernden Einfluß. In T 98 wird ein rauher und ungeschliffener Landjunker unter dem Einfluß der Liebe zahm. Harrison S.266.

Zahllos sind die gleichlautenden Stellen, so etwa, wenn es in einem Leserbrief in Sp 304 heißt:

> ... I am beholden to the Force of my Love for many Advantages which I reaped from it towards the better Conduct of my Life. A certain Complacency to all the World, a strong Desire to oblige where-ever it lay in my Power, and a circumspect Behaviour in all my Words and Actions, have rendered me more particularly acceptable to all my Friends and Acquaintance. (II 411)

Hieraus geht ebenfalls deutlich eine soziale Eigenschaft der Liebe hervor. Sie beschränkt ihr Wohlwollen nicht auf den geliebten Menschen, sondern läßt es allen zuteil werden. Das wird ausführlich bestätigt in Lover 5:

> ...when I find in my self so strong an Inclination to oblige and entertain all whom I meet with, accompanied with such a readiness to receive kind Impressions of those I converse with, I am more and more convinced, that this Passion is in honest Minds the strongest Incentive that can move the Soul of Man to laudable Accomplishments. Is a Man Just? let him fall in Love and grow Publick-Spirited. It immediately makes the Good which is in him shine forth in new Excellencies, and the Ill vanish away without the Pain of Contrition, but with a sudden Amendment of Heart. This sort of Passion, to produce such Effects, must necessarily be conceived towards a modest and virtuous Woman; for the Arts to obtain her must be such as are agreeable to her, and the Lover becomes immediately possessed with such Perfections or Vices, as make way to the Object of his Desires. (21)

Eine Wirkung der Liebe ist die, daß der Liebende sich der Geliebten angleicht:

> I had now to study the Action of a Gentleman, but Love possessing all my Thoughts, made me truly the thing I had a Mind to appear. My Thoughts grew free and generous, and the Ambition to be agreeable to her I ad-

> mired, produced in my Carriage a feint Similitude of that disengaged Manner of my Belinda. (Sp 362, III 135, Leserbrief)

Dort leugnet der Liebende auch Eifersucht oder Haß auf seine Rivalen. Auch der Will.Cymon in Sp 362 hebt die Angleichung hervor. Ähnliches wird auch Sp 605 berichtet. Es sei noch darauf hingewiesen, daß die sittliche Wirkung der Liebe diese selbst überdauern kann. Schon bei Sir Roger de Coverley klang es an. Als beispielhaft hervorgehoben wird der Brief eines Mannes an seine frühere Geliebte, die nicht in die Ehe hatte einwilligen wollen. Die Beziehung bestand nicht mehr. Die Dame hatte aber den Verfasser anderen gegenüber als Menschen gelobt:

> It is, I think, your Fate to give me new Sentiments; as you formerly inspired me with the true Sense of Love, so do you now with the true Sense of Glory. (Sp 188, II 60)

Freilich berührt diese Stelle schon ein anderes Gebiet, das des allgemeinen Einflusses der Geschlechter aufeinander, erotisch getönt, aber nicht unter allen Umständen der Liebe zuzurechnen. Demgegenüber scheinen andere Stellen konventionell, so etwa T 85, wo Cynthio stirbt, weil Clarissa heiratet, oder T 94, wo Philander bei der Rettung seiner Geliebten aus dem brennenden Theater mit ihr in den Flammen umkommt.

Bemerkenswert ist die Tatsache, daß alle Beispiele sich auf die Liebe eines Mannes zu einer Frau beziehen, nicht etwa umgekehrt. Auch dies verweist auf das Gebiet der Geschlechtercharaktere. An einer Stelle, Sp 591, IV 353, heißt es einmal in einer Reihe von Aphorismen, die eingesandt worden sind:

> Love refines a Man's Behaviour, but makes a Woman's ridiculous.

Mit der Betrachtung der seelisch-sittlichen Wirkung der Liebe dürfte die Bedeutung, die ihr die Verfasser der Wochenschriften zumessen, klar herausgestellt worden sein. Ihre Untersuchung des Phänomens in Essays, Briefen und Zitaten ist damit aber noch nicht erschöpft. Sie wenden auch der Phänomenologie der Liebe, ihrer Erscheinung und

Entfaltung im menschlichen Leben ihre Aufmerksamkeit zu. Vielleicht zeigt sich hier auch noch deutlicher das Spannungsfeld, in dem die Verfasser in ihrer Zeit stehen.

e Unverfügbarkeit

Unwidersprochen bleiben die Erwähnungen der Tatsache in Leserbriefen, daß die Liebe nicht erzwungen werden kann. So heißt es Sp 220 (II 152):

> I cannot help it if he will give you my Person; but I assure you it is not in his Power, nor even in my own, to give you my Heart.

Unbedenklich befaßt sich Addison in Sp 227 mit dem Thema des "Lover's Leap" und druckt den Brief einer Athenais an, die den "Lover's Leap" aufsuchen will, nachdem ihr Verehrer eine andere geheiratet hat. Die Moral der Essayisten läßt eine Neigung über den Zaun der Ehe hinweg selbstverständlich nicht zu, aber die Unverfügbarkeit wird mit dem Abdruck eingestanden. Bei anderen Gelegenheiten werden sich die Verfasser der Wochenschriften energisch auf diese Tatsache stützen.

Wie wandelbar und an ihre Voraussetzungen gebunden die Liebe ist, geht aus Sp 306 hervor. Steele befaßt sich mit dem Vorfall, daß eine Frau plötzlich durch Pocken entstellt wird. In dem Brief einer Parthenissa, der dieses Unglück zugestoßen ist, heißt es im Gedanken daran, daß ihre Liebhaber sich nun von ihr zurückziehen:

> But there is, I fear, no Possibility of making Passion move by the Rules of Reason and Gratitude. (II 418)

Steele führt eine Anekdote an, in der ein Liebhaber trotz dieses Unglücks treu geblieben war, leitet sie aber ein mit den Worten:

> I have known but one Instance where a Matter of this Kind went on after a like Misfortune... (ebd.)

Es ist auch durchaus nicht so, daß die Liebe in gleicher Weise allen Menschen zur Verfügung stünde. Es kann vielmehr von einer Art Begabung zur Liebe gesprochen werden, wie es in T 53 (Tonson S.23) heißt:

> Certain it is, that there are some Genio's which are not capable of pure affection, and a man is born with talents for it as much as for poetry or any other science.

Einschränkend muß hier freilich auf die Wörter "pure affection" hingewiesen werden. In der philosophischen und psychologischen Literatur über das Problem der Liebe wird häufig, vor allem unter dem Einfluß der Romantik, darauf hingewiesen, daß nicht alle Menschen, vielleicht nur wenige, der großen Liebe fähig seien; es handle sich hier um eine Begabung. Hier geht es auch um eine hohe Entwicklung der Seele, zu der es einige Individuen bringen. Die Pole sind also Intensität und Plattheit der Neigung. Die "pure affection", die hier gemeint ist, läßt Ähnliches anklingen, doch steckt in dem Wort "pure" ein moralischer Beiklang. Statt "pure" wäre auch das sachlichere "disinterested" zu setzen: der Liebende verzichtet bei seiner Neigung auf materielle und (rein) sinnliche Interessen, er liebt die Person - whatever that may mean - rein um ihrer selbst willen. Nur wenigen Menschen gelingt es, ihre Liebe bis zu dieser Höhe der reinen Sympathie aufschwingen zu lassen. Die Pole sind Eigennutz und Selbstlosigkeit. Damit ist das seelische Klima, in dem die Liebe gefunden wird, bedeutend kühler, der Begriff nüchterner als im 19. Jahrhundert. Bei dem häufigen Gebrauch des Wortes "disinterested" im ganzen 18. Jahrhundert im Zusammenhang mit der Liebe - es kann geradezu als Leitwort gelten - klingt immer ein wenig das Gefühl des Geschäftlichen an. Es muß ausdrücklich darauf hingewiesen werden, daß die Neigung eben kein Interesse verfolgt. In gleicher Weise berührt es merkwürdig, wenn die "beaux" und "fops" der Restaurationskomödie ständig ihre Unbefangenheit und ihre Verachtung der herkömmlichen Sexualmoral betonen müssen. Die Betonung weckt Verdacht.
Freilich sollte "pure" nicht mit "disinterested" gleichgesetzt werden. Die Bewunderung für die Reinheit der Neigung ist ungedämpft zu vernehmen.

f Die physiologische Natur der Liebe

Schon in Budgells Essay über die Wirkungen des Monats Mai (Sp 365) war auffällig, welche Bedeutung - recht unironisch - der Verfasser der Jahreszeit beilegt. Er spricht es geradezu aus:

> ...or that, as some have imagined, a Woman is prompted by a kind of Instinct to throw her self on a Bed of Flowers, and not to let those beautiful Couches which Nature has provided lie useless. (III 147)

Er läßt die Frage offen. Er ist auch der einzige, der die Frage nach der Natur der Liebe in dieser Weise angeht.

g Die Rolle des Auges

In erster Linie ist das Auge der Weg, über den die Liebe geht. Über seine Rolle druckt der Spectator in Nr. 250 und 252 zwei Essays in Leserbriefform. Es geht in dem ersten Brief freilich weit über die Liebe hinaus - er enthält eine Betrachtung über das Auge und den Blick überhaupt. Es wäre ein Unrecht, dem Auge nur die Erregung der Liebe zuzuschreiben.

> What matters it what she says to you, see how she looks is the Language of all who know what Love is. When the Mind is thus summed up and expressed in a Glance, did you never observe a sudden Joy arise in the Countenance of a Lover?

So heißt es in Nr.252 (II 249). Frauen werden durch ihren Blick charakterisiert. Der Leserbrief trägt ganz den Stempel Steeles, wenn es etwa heißt:

> The Eye of Lusitania is an Instrument of premeditated Murder, but the Design being visible, destroys the Execution of it; and with much more Beauty than that of Leonora, it is not half so mischievous. (250)

h Die Rolle der Schönheit in der Liebe

Auf diesem Gebiet sind die Verfasser der Wochenschriften in ihrem Element. Die meisten Nummern sind Huldigungen an die Frauen, und die meisten Nummern, in denen von Frauen die Rede ist, erwähnen die Schönheit oder lassen sie er-

raten. Darum ist es kein Wunder, wenn der Schönheit auch einige eigene Betrachtungen gewidmet werden. Es seien die Betrachtungen des Spectator herausgegriffen.
Ein Leserbrief in Sp 286, in dem es um die Frage des Vorzugs zwischen blonden und brünetten Frauen geht, wird nicht beantwortet.
Hingegen gibt es in Sp 144 von Steele einen bedeutenden Essay über das Verhältnis der Frauen zu ihrer Schönheit. Auch hier wird gleich im ersten Satz der doppelte Charakter (wie bei der Liebe) des Phänomens ausgesprochen:

> BEAUTY has been the Delight and Torment of the World ever since it began. (I 434)

Wenn Steele gleich darauf mit Carneades die Schönheit als "Royalty without Force" bezeichnet, so entspricht das wieder genau seiner Behandlung der meisten Probleme in den Wochenschriften. Es ist seine Tendenz, Gegensätze und Schärfen zu mildern, oft (nicht immer) Gemildertes zu bevorzugen. In dieser Welt kann er sein ausgleichendes Talent, seine zwischen Scherz und Ernst spielende und schillernde Kunst entfalten. Seine Antithesen und Paradoxa sind seltsamerweise ohne die dialektische Schärfe, die man vermuten sollte. Er erzielt eine merkwürdig schwebende Atmosphäre durch ihre Verwendung. Dieses Stilkriterium ist wichtig für das Verständnis eines Steele'schen Essays, der sich niemals in einem Referat seines Inhalts erschöpft.
Die richtige Einstellung zur Schönheit ist eine Aufgabe - die Schönen werden bevorzugt und sollten sich ihrer Anziehungskraft doch jederzeit so bewußt sein, als sei sie ihnen fremd.
Schönheit lebt auch in dem Doppelbereich von Natur und Kunst, Bewußtheit und Unbewußtheit, Sein und Verhalten. Steele zeigt an Beispielen Möglichkeiten des Verhaltens zur Schönheit. Sie wird niemals als etwas Statisches und Selbstverständliches aufgefaßt, sondern etwas, wozu die Trägerin und der Betrachter der Schönheit in Auseinandersetzung treten. Sie umfaßt auch Auftreten und Handlungsweise.

> Amaryllis, who has been in Town but one Winter, is extreamly improved with the Arts of Good-Breeding, without leaving Nature. She has not lost the Native Simplicity of her Aspect, to substitute that Patience of being stared at, which is the usual Triumph and Distinction of a Town Lady. ...
> Dulcissa is quite of another Make, she is almost a Beauty by Nature, but more than by Art. (I 435)

Dulcissa legt in jede Handlung zuviel Absicht:

> So little does she accomplish what she takes so much Pains for, to be gay and careless. (ebd.)

Merab hätte mehr Schönheit, wenn sie weniger "wit" hätte, aber hätte mehr Verstand, wenn sie nicht so schön wäre. Das Hindernis der Harmonie beider Eigenschaften ist "affectation". Albacinda ist durch und durch bewußte Schönheit, ohne es andere merken zu lassen, eine gefährliche Sirene. Die Schönheit der Eudosia wird "commanding" genannt:

> Love towards Eudosia is a Sentiment like the Love of Glory. The Lovers of other Women are soften'd into Fondness, the Admirers of Eudosia exalted into Ambition. (436)

Über Eucratia heißt es:

> ...Kindness is all her Art, and Beauty all her Arms. (ebd.)

Omnamante ist die raffinierte Verführerin. Keinem der Charaktere versagt Steele eine gewisse Bewunderung; die Reihenfolge scheint willkürlich. Es ist Steele'sche Toleranz, die Schönheit in verschiedenen Mischungen und Graden der Vollendung vorzuführen, ohne zu zensieren, was nicht heißt, daß er nicht wertete. Das größte Lob erhält Eucratia, eindeutig negativ gewertet wird Omnamante, aber das geschieht in Form einer Warnung, in elegantem Ton und nicht ohne eine gewisse Achtung vor ihrer Verstellung. Der Essay schließt mit der Mahnung, sich nichts auf die Schönheit einzubilden - aus der Mischung der Elemente zu Charakter und Verhalten wird wieder der äußere Anblick.

Tatler 151 spricht sich gegen zu großen Kleideraufwand aus. Je einfacher das Kleid, umso vorteilhafter hebt sich die Schönheit davon ab. Gerade der Geschmack der Männer wird hier zum Zeugen angerufen. Unbegreiflich ist der Einfluß modischer Nichtigkeiten auf den Erfolg in der Liebe. In gleicher Weise wird das Thema T 212 unter dem Motto "Simplex Munditiis" abgehandelt. Vielfach entscheiden sich Frauen zu Kleidern und Putz, der gar nicht zu ihnen paßt. Vorbild ist Flavia.

Sp 631 heißt es über die körperliche Reinlichkeit:

> As it is a Mark of Politeness; as it produces Love; and as it bears Analogy to Purity of Mind. (IV 453/4)

Schönheit errege die Liebe, aber Reinlichkeit erhalte sie, schreibt der Verfasser.

Sp 306 ist die Rede von der unglücklichen Parthenissa, deren Schönheit ein Opfer der Pocken geworden ist:

> If Parthenissa can now possess her own Mind, and think as little of her Beauty as she ought to have done when she had it, there will be no great Diminution of her Charms; and if she was formerly affected too much with them, an easy Behaviour will more than make up for the Loss of them. (II 419)

Das Geheimnis der Anziehungskraft einer Frau lag darin:

> She did not understand herself for the Object of Love, and therefore she was so. (ebd.)

Etwas vorher heißt es:

> ...those who have the strongest Possession of Men's Hearts are not eminent for their Beauty. (ebd.)

Um Parthenissa zu trösten, ist der Unterschied zwischen körperlicher Schönheit und allgemeiner Anziehungskraft schärfer betont. Die Frauen, die als ausgemachte Schönheiten gelten, sind in ihrem Wesen oft recht unerträglich. Die Quintessenz lautet:

> Good Nature will always supply the Absence of Beauty, but Beauty cannot long supply the Absence of Good Nature. (420)

Ähnlich scharf gegen die Eitelkeit äußert sich Steele auch in Sp 392:

> 'Tis a general Maxim, that those who doat upon themselves, can have no violent Affection for another: But on the contrary, I found that the Women's Passion for me rose in Proportion to the Love they bore to themselves. (III 223)

So spricht der in den Spiegel verwandelte Fidelio. Seine Aufrichtigkeit muß er mit dem Tod büßen, als Narcissa von den Pocken entstellt wird.
Ganz anders wird Monimia in ihrer Zuschrift Sp 613 mit dem gleichen Unglück fertig, das sie schwer getroffen hat. Aber sie äußert sich:

> I have almost contracted an Antipathy to the trifling Discourses of Impertinent Lovers (IV 411)

Trotzdem fällt es ihr schwer zuzuhören, wie die Herren in ihrer Gesellschaft ungeniert über Politik diskutieren und ihr langweilige Glückwünsche zu ihrer Genesung aussprechen. Einer ihrer Liebhaber freilich, der in Sp 619 (IV 424) "The Faithful Castalio" genannt wird, bleibt ihr treu.
Daß das Unglück der Pocken so häufig erwähnt wird, hängt einmal zweifellos mit der Häufigkeit der Krankheit zusammen, andererseits aber mit der pädagogischen Absicht Steeles. Das Thema der Eitelkeit wird im Spectator mehrfach aufgegriffen. Dabei ergibt sich keine grundsätzlich andere Analyse als in den besprochenen Nummern. In Nr. 33 ist von zwei Schwestern die Rede, Daphne und Laetitia, von der es heißt:

> The Consciousness of her Charms has rendered her insupportably Vain and Insolent towards all who have to do with her. (I 98)

Daphne dagegen zeigt vor allem "sense". Die eine Schwester verläßt sich auf ihr Aussehen, die andere hat nur ihre persönlichen Errungenschaften ("Merit"). Ein Liebhaber erkennt nach einiger Zeit den Wert Daphnes, die völlig unbefangen und ohne Erwartung ist. Es scheint, als gehöre die Eitelkeit mit zum Wesen der Frau. Steele referiert St.Evremont, wenn er schreibt:

> That Woman's strongest Passion is for her own Beauty, and that she values it as her Favourite Distinction. (99/100)

Daher auch die Bedeutung der Kosmetik. Wieder aber schlägt hier die versöhnende Natur Steeles durch, wenn er die Eitelkeit auf das Streben nach Gefallen zurückführt, also etwas Lobenswertes. Es steht im Einklang damit und mit den Tendenzen des frühen 18. Jahrhunderts, wenn Steele zugibt, daß die Natur durch die Kunst vervollkommnet ("helped") werden kann. In diesem Sinn ist es besser, sich positiv zum Streben nach Schönheit einzustellen, um es aus den Händen der Pfuscher zu befreien. Die Ratschläge, die dann folgen, sind freilich nicht kosmetische Winke, sondern weisen in die vorherrschende Richtung, daß Schönheit in einem engen Zusammenhang mit dem Charakter gesehen werden muß:

> That no Woman can be Handsome by the Force of Features alone, any more than she can be Witty only by the Help of Speech. That Pride destroys all Symmetry and Grace, and Affectation is a more terrible Enemy to fine faces than the Small-Pox. That no Woman is capable of being Beautiful, who is not incapable of being False. And, That what would be Odious in a Friend, is Deformity in a Mistress. (100)

Es kommt auf die Ganzheit des Menschen an, und es ist eine Entfremdung und Entwürdigung, ein Element vom anderen zu trennen:

> It is, methinks,a low and degrading Idea of that Sex, which was created to refine the Joys, and soften the Cares of Humanity, by the most agreeable Participation, to consider them meerly as Objects of Sight. ... How much nobler is the Contemplation of Beauty heightened by Virtue, and commanding our Esteem and Love, while it draws our Observation? (100/1)

Es scheint aber, als sähe Steele in der Tugend das Geheimnis der Anziehungskraft. Damit freilich tut er ihr Gewalt an. Es ist ein Zeichen von puritanischem, ja mittelalterlichem Rigorismus, zu glauben, durch die Einhaltung bestimmter ethischer Vorschriften die Harmonie von Erscheinung und Charakter erreichen zu können. Es steht im Einklang damit, wenn dem Frauentyp, der in der Literatur der Zeit "Prude" genannt wird, Heuchelei zugeschrieben wird, wie es auch heute noch geschieht. Es ist schlechterdings unmöglich, einer Frau, die die "Innocence", die immer

wieder empfohlen wird, nicht oder nicht mehr besitzt, sie zu predigen und zu empfehlen. Es ist nicht möglich, Bewußtheit wieder zu verlieren. Sie kann nur in die umgreifende Harmonie integriert werden, was ein langer Prozeß ist. Es scheint, als könnten bestenfalls die angesprochenen Frauen ihre Töchter anders erziehen. Wichtig ist aber, daß Steele seinen Zeitgenossen die Augen öffnet, ihren Blick befreit von der nur kosmetischen, sichtbaren Schönheit. Wenn sein Verständnis der personalen Ganzheit des Menschen also auch noch an einem Punkt mechanisch ist, so bedeutet Sp 33 doch einen wichtigen Schritt auf dem Weg zur Befreiung. Es wird nicht mehr, wie in den alten Familienbüchern, auf bestimmte Verhaltensregeln hingewiesen, die als Kriterien für die Bewertung der Person und des weiblichen Reizes gelten, sondern Steele geht von diesem Zauber selbst aus, weist in einer Sprache, die sie verstehen, sowohl die Puritaner als auch die Gesellschaft der Restaurationszeit auf den Wert der integrierten Persönlichkeit hin. Wiederum stellt er ein Ideal auf, ohne dessen Erscheinungsform exakt festzulegen.

> How faint and spiritless are the Charms of a Coquet, when compared with the real Loveliness of Sophronia's Innocence, Piety, good Humour and Truth; Virtues which add a new Softness to her Sex, and beautifie her Beauty! (101)

Hier sind allgemeine Eigenschaften genannt, aber die literarische Tradition der Charakterbilder, in die hier andeutungsweise getreten wird, bewirkt, daß trotzdem aus ihnen ein ganzer Mensch wird, der Kontrast zur "Coquet" erhöht die Wirkung. Hier und an anderen Stellen zeigt sich auch die Toleranz, die jeden für sich auf seine Weise das Ideal verwirklichen läßt.
Schönheit gehört der Jugend an. Mit zunehmendem Alter treten andere Ideale an ihre Stelle:

> That Agreeableness, which must otherwise have appeared no longer in the modest Virgin, is now preserved in the tender Mother, the prudent Friend, and the faithful Wife. (ebd.)

Zur Rechtfertigung seines Ideals beruft sich Steele schließlich auf Miltons Beschreibung der Eva:

> When Adam is introduced by Milton describing Eve in Paradise, and relating to the Angel the Impressions he felt upon seeing her at her first Creation, he does not represent her like a Grecian Venus, by her Shape or Features, but by the Lustre of her Mind which shone in them, and gave them their Power of charming. (ebd.)

Steele macht also den Unterschied zwischen Liebe und Verliebtheit ("Infatuation", auch "Passion"). Es heißt auch bei den Aphorismen in Sp 591:

> The Gay Part of Mankind is most amorous, the Serious most loving. (IV 353)

"Amorous" ist ein anderes der Wörter, die in diesem Zusammenhang gebraucht werden. Gewarnt wird auch vor "Affectation", dem bewußten Vorspielen und Ausspielen wirklicher oder eingebildeter Reize im allgemeinen Leben oder in der Liebe. Hierauf beziehen sich Sp 38, 48, 515 und verstreut noch andere Stellen in allen Zeitschriften. Auf die Gefahr wurde schon im Zusammenhang mit der Rolle der Schönheit eingegangen.

i Liebe in den verschiedenen Lebensaltern

In diesem Zusammenhang muß darauf hingewiesen werden, daß einige Male auf die Rolle und die Form der Liebe in den verschiedenen Lebensaltern eingegangen wird. Budgell widmet dem Thema der "elderly Fops" und "superannuated Coquets" die 301. Nummer des Spectator. Ihre Lächerlichkeit und auch Tragik werden vor allem betont. In den Aphorismen in Sp 591 heißt es dazu:

> Love is generally accompanied with Good-will in the Young, Interest in the Middle-aged, and a Passion too gross to name in the Old. (IV 353)

Es besteht also auch hier eine gewisse Ordnung, und es ist die Aufgabe des Menschen, sich entsprechend seinem Lebensalter zu verhalten. T 120 zählt die Laster der verschiedenen Lebensalter auf:

> Youth is devoted to Lust, middle age to Ambition, old age to Avarice. (Harrison S.317)

Ein fast tragischer Fall ist der des alternden Duumvir in Steeles T 54, der sich neben seiner geduldigen Frau, die er tyrannisiert, eine launische Mätresse hält. In Sp 89 gibt Addison Ratschläge: Die Kürze des Lebens muß bedacht werden, allzulanges Überlegen vor der endgültigen Entscheidung ist darum unklug. Ein wenig erinnert der Rat an Marvell's To His Coy Mistress . Schönheit ist noch viel kurzlebiger. Am schlimmsten ist es, wenn eine Frau in einem Alter, wo es schon zu spät ist, von heftiger Leidenschaft gepackt wird. Die Ratschläge sind an die Frauen gerichtet, die Addison "Demurrers" nennt, Frauen, die sich nicht entscheiden können. Die Verliebtheit alternder Frauen spricht Budgell auch in Nr. 395 noch einmal an:

> WILL. HONEYCOMB has often assured me, that 'tis much easier to steal one of this Species, when she is passed her grand Climacterick, than to carry off an icy Girl on this side Five and Twenty. (III 234)

Auch hier werden Vernunft und Tugend empfohlen.

j Trennung von Liebenden

Diese Frage wird zweimal explicite behandelt. Es geht im wesentlichen darum, Mittel zu finden, die die Trennung erträglich machen. Asteria schreibt im Leserbrief in Sp 241 davon, wie sie die Bücher ihres abwesenden Gatten lese, sein Bild betrachte, die Wege gehe, die sie gemeinsam mit ihm gegangen sei, und Addison, der Ovid nennt und Otway zitiert, erwähnt ein Paar bei Mme.de Scudery, das sich eine feste Zeit zum Denken aneinander bestimmte, erwähnt auch das Beten füreinander zu einer solchen Stunde und spricht sogar von einem kompaßartigen Gerät, das mit einem anderen im Besitz der Geliebten abgestimmt gewesen sei und zur Übermittlung von Botschaften habe dienen können. Ironisch empfiehlt er, statt einzelner Buchstaben auf diesem Telegraphen gleich einige ganze konventionelle Wörter einzusetzen wie "Flames, Darts, Die, Languish, Absence, Cupid, Heart, Eye, Hang, Drown" und dergleichen.

Ein wohlmeinender Einsender empfiehlt in Nr. 245 das Auseinanderbrechen einer Münze in zwei Teile, Bilder von Herzen u.a. Dann heißt es:

> For my own part, I have tried all these Remedies, but never found so much Benefit from any as from a Ring, in which my Mistress's Hair is platted together very artificially in a kind of True-Lover's Knot. As I have received great Benefit from this Secret, I think myself obliged to communicate it to the Publick, for the good of my Fellow Subjects. (II 227/8)

k Unglückliche Liebe und Mittel gegen die Liebe

In Sp 163 sagt Addison:

> A Disappointment in Love is more hard to get over than any other; The Passion it self so softens and subdues the Heart, that it disables it from struggling or bearing up against the Woes and Distresses which befal it. The Mind meets with other Misfortunes in her whole Strength; she stands collected within her self, and sustains the Shock with all the force which is natural to her; but a Heart in Love has its Foundations sapped, and immediately sinks under the Weight of Accidents that are disagreeable to its Favourite Passion. (I 492)

Das Thema der unglücklichen Liebe wird mehrfach behandelt, und die Behandlungen zeigen, daß die Arten, mit diesem Unglück fertigzuwerden, sehr verschieden sind. Es fällt auf, daß die fiktiven Verfasser der Wochenschriften (Isaac Bickerstaff, Mr.Spectator, Nestor Ironside, Marmaduke Myrtle) selbst in ihrer Jugend unglückliche Liebeserlebnisse hatten. Ihr Ausweg ist die Zurückgezogenheit, der Umgang mit Büchern und Freunden und ihre Menschenfreundlichkeit.

In Leserbriefen führen Budgell (Sp 401) und Steele (Sp 402) die Reaktionen enttäuschter Liebender vor. Im ersten Fall hatte die Dame den Bewerber wissen lassen, daß ihre Neigung mit dem Vermögen des Liebhabers steige. Die Antwort Philanders ist kalt und hart: er erwartet im Fall einer Änderung, daß Amoret sie öffentlich bekanntmache. Das eben geschieht dort.

Im anderen Fall handelt es sich um eine Dame, die feststellen mußte, daß ihr Liebhaber sich nur für sie als Mätresse interessiert. Sie schließt mit den Worten:

> ...I doubt not but in a small time Contempt and Hatred will take place of the Remains of Affection to a Rascal. (III 254)

Eine Modeerscheinung der Zeit greift Steele in Sp 400 an, wenn er vor der Platonischen Liebe warnt, die nur ein Trugbild sei und Enttäuschungen mit sich bringe, wenn man feststelle, daß die Freundschaft so platonisch auch wieder nicht gewesen sei. Nachdem eine junge Dame auf diese Weise vier- oder fünfmal diese Erfahrung gemacht habe, lande sie schließlich in den Armen eines Mannes, für den sie weder Liebe noch Freundschaft habe. Die warnende Tendenz ist in allen Fällen unverkennbar vorherrschend.
Ernster ist die Behandlung des Themas in einigen anderen Nummern des Tatler und Spectator zu nehmen. In T 107 bittet ein unglücklicher Liebender Bickerstaff um Rat. Den Vorschlag, auf Reisen zu gehen, kann er nicht annehmen, weil er kaum noch Englisch spricht und sich nur noch in poetischen Formeln ausdrücken kann. Ein Kriegsdienst kommt auch nicht in Frage. Nur die Zeit, meint Steele-Bickerstaff, könne hier helfen. Dem Unglücklichen wird empfohlen, als fuchsjagender Landjunker seine Zeit zu vertreiben. In Sp 115 veranlaßt eine besonders unglückliche Periode in der Liebe Sir Rogers zu der Witwe den Tod von Füchsen. Noch besser ist es freilich, in der Stadt zu bleiben, aber alles zu meiden, was an die Dame erinnern könne. Bickerstaff erzählt von seinem eigenen Unglück, das ihn im Alter von etwa 30 Jahren traf. Um sich von seiner Leidenschaft zu heilen, macht er sich intensiv klar, welches Unrecht die Geliebte ihm angetan hat. Er stellt sich die Unzulänglichkeiten der Freundin vor Augen, kennzeichnenderweise betont er, dazu den Umgang mit den engsten Freundinnen der Dame aufgesucht zu haben. Zu seinem großen Vergnügen heiratet die Dame schließlich jemanden, der sie zuerst kalt, dann verachtungsvoll behandelt. All das fordert Zeit, die der

Ratsuchende nicht hat und nicht haben will. Bickerstaff empfiehlt ihm, seine Leidenschaft einer anderen Frau zuzuwenden; gehe auch das nicht, so möge er die Leidenschaft in etwas ganz anderes wandeln, möge habgierig, ehrgeizig oder streitsüchtig werden und zeitweilig eine Tätigkeit ausüben, die dies erfordere und ihn ausfülle. Auf keinen Fall dürfe an das Beisammensein von Dame und Rivale gedacht werden. Als unmittelbare Auswege werden körperliche Betätigung und "spa-water" empfohlen.
Bickerstaff gibt selbst zu, daß seine Ratschläge ungewöhnlich sind, wenn er schreibt:

> "This is a method we sometimes take in physic, when we turn a desperate disease into one we can more easily cure." (Aitken I S.387)

Eine Untersuchung zeigt, daß der Weg von den herkömmlichen Heilmitteln, Reisen, Kriegsdienst und Jagd zur ausgesprochenen Abhärtung, ja schließlich zu Gegengiften führt. Von der Ablenkung geht es zur Anerkennung der Leidenschaft, es wird mit ihr gerechnet, und so kann sie in ihr Gegenteil umgewandelt werden. Da auch das nicht genügt, kommt Bickerstaff zu dem Schluß, statt der Verdrehung der Leidenschaft sei eine Umwandlung, fast möchte man sagen eine Sublimierung angebracht. Die körperliche Anstrengung und das Kurwasser werden offensichtlich zur Unterstützung der Maßnahmen empfohlen - freilich ist es gerade letzteres, worauf sich der Unglückliche besonders stürzt. Budgell hingegen, in Sp 365 (der Maibetrachtung), schreibt geradeheraus:

> In the second Place I cannot but approve those prescriptions, which our Astrological Physicians give in their Almanacks for this Month; such as are a spare and simple Diet, with the moderate use of Phlebotomy. (III 148)

An erster Stelle steht die Aufsicht durch Eltern, Vormund oder andere vernünftige Personen.
Addison ist in Sp 227 der Meinung, daß Lächerlichkeit ein viel besseres Mittel gegen die Liebe sei als gute Ratschläge. Damit lenkt er die Aufmerksamkeit wieder auf seine Betrachtung des "Lover's Leap" in Sp 223, wo er darauf hin-

weist, daß Sappho dabei umkam, 227 und 233, wo er die Lächerlichkeit eines Todessprungs aus Liebe an der Liste der Springer und ihrer Unfälle und Umfälle demonstriert. Durch die Lektüre und die Komik gewinnt der Leser Abstand von seinem eigenen Elend und sieht die Dinge wieder in ihren rechten Verhältnissen.

Zurückgezogenheit und Einsamkeit, sowie Befangenheit im Umgang mit Frauen sind die Folgen einer unglücklichen Liebe in Sp 627.

In Sp 163 schreibt Addison:

> ...it is much easier to divert Grief than to conquer it. (I 492)

Hier widerspricht er seiner Theorie von der Lächerlichkeit; er betont:

> I should rather have recourse to Authors of a quite contrary kind, that give us Instances of Calamities and Misfortunes, and shew Human Nature in its greatest Distresses. (493)

Zu sehen, wie jemand genau so schwer oder noch schwerer leidet, sei ein großer Trost. Auf jeden Fall gebe es Schlimmeres. Sub specie aeternitatis sehe ohnehin alles anders aus. Er verspricht im Folgenden eine Liebesgeschichte aus Frankreich und meint:

> ... if Consolations may be drawn from a wrong Religion and a misguided Devotion, they cannot but flow much more naturally from those which are founded upon Reason, and established in good Sense. (ebd.)

Auch hier findet sich wieder die Zurückführung auf das vernünftige Maß. Die Anekdote in Sp 164 handelt von Constantia und Theodosius, deren Liebe von den Eltern gehindert wurde, die jeder für sich ins Kloster gehen, sich erkennen und nie wieder sehen dürfen. Constantia sagt:

> Theodosius is still in Being: I shall live with Comfort and die in Peace. (I 498)

Sie werden nebeneinander begraben. Es ist Addisons Absicht, mit dieser Geschichte den Einfluß der Religion auf die Beherrschung des Unglücks zu zeigen:

> ... it may ... shew the Power of Religion in abating

> that particular Anguish which seems to lie so heavy on Leonora. (Sp 163 I 493)

Es gehört ganz zum religiösen Verständnis der Verfasser der Wochenschriften, das Christentum in enger Übereinstimmung nicht nur in der Lehre, sondern auch in der Wirkung mit der Vernunft zu sehen.
Schließlich sei noch einmal ein Blick auf den unglücklich liebenden Sir Roger de Coverley geworfen.
Sir Roger schlägt zuerst den falschen Weg ein, wenn er den Namen der Geliebten in die Rinde der Bäume schneidet:

> ... so unhappy is the Condition of Men in Love, to attempt the removing of their Passion by the Methods which serve only to imprint it deeper. (Sp 113 I 342)

Die lange, traurige Liebe bewirkt in Sir Roger die Änderung zum Freundlichen, zum allgemeinen Wohlwollen, auf die schon hingewiesen wurde. Sie macht ihn auch im Alter noch schwärmerisch, wenn er mit Spectator-Addison im Mai abends durch Spring-Garden geht (Sp 383 III). Er hinterläßt der Witwe bei seinem Sterben eine Perlenkette und silberne Armbänder. Die unglückliche, nie abgeschlossene Liebe ist so in sein Leben eingegangen, daß sie untrennbar damit verbunden ist.
Ganz anders geht es Will.Honeycomb. Darüber schreibt Budgell in Sp 359. Als Sir Roger wieder einmal betrübt an die Witwe denkt, lacht er und erzählt seine Geschichte. Dem ersten Schwiegervater ist er nicht fein genug; die Witwe, bei der er sein Glück versucht, will ihr Geld behalten; das nächste Mädchen läuft mit dem Butler davon; beim folgenden Versuch ist er selbst schuld, daß er der Sache trotz guter Aussichten nicht nachgegangen ist; er hat Ärger mit den Eltern seiner Bräute und könnte noch mehr erzählen. Von Will.Honeycomb heißt es zu Beginn:

> To conclude his Character, where Women are not concern'd, he is an honest worthy Man. (Sp 2 I 10)

Er wird niemals abgeschreckt, ist aber auch nie konsequent in seiner Liebe. Charakter und Schicksal treffen sich auf eine merkwürdige Weise und sind nicht voneinander zu lösen.

Darin gleicht Will.Honeycomb auf seine Weise Sir Roger. Es ist keine Frage, auf wessen Seite die Sympathien der Verfasser liegen. Von Honeycomb heißt es einmal (Sp 301):

> ... I do not always approve of my Friend WILL'S Taste ... (II 399)

Alle behandelten Beispiele zeigen, wie ernst die Liebe und das Unglück in ihr genommen werden. Sie zeigen, wie auch in der Ironie der Ernst eine Rolle spielt. Es finden sich alle Arten von Unglück - enttäuschte, verbotene und unerwiderte Liebe - und alle Arten, darauf zu reagieren: Vergessen, ständiges Erinnern, Melancholie, Fassung, Haß und Verachtung, Würde und Strenge. Es werden religiöse, seelische und medizinische Maßnahmen genannt. Ein Urteil wird selten gesprochen, außer im Fall des flatterhaften Will.Honeycomb und der Menschen, die sich auf den "Lover's Leap" verlassen wollen. Man weiß nicht recht, wie man die eindruckvollste Gestalt unter den Unglücklichen, Sir Roger de Coverley, beurteilen soll, wenn es einmal von ihm heißt, die Liebe erfülle ihn noch im Alter mit Wärme und Wohlwollen allen Menschen gegenüber, also mit einer gewissen Freude, die der konventionellen Hochstimmung des jungen Verliebten entspricht, andererseits aber von ihm berichtet wird, er sei melancholisch und traurig romantisch. Ist das ein Zufall, so ist es schade. Ist es keiner, so ist die Beobachtung genial. Sie zeigt und exemplifiziert wiederum in überzeugender Weise die Doppelnatur der Liebe, auch der unglücklichen Liebe. Diese Doppelnatur tritt auch in der Tatler-Stelle zutage, wenn für die Liebe Gegengifte genannt werden - mit Erfolg angewandte, wie Bickerstaff beweist. Es zeigt die doppelte Natur der Liebe, insofern Haß hier die Kehrseite ist. Die gesunde mittlere Haltung liegt in einer Übereinstimmung mit der Religion und der Vernunft. Und hierin liegt auch das einende Prinzip in der scheinbar widersprüchlichen Haltung Addisons, der einmal Lächerlichkeit (bzw. Lachen), das andere Mal die Beschäftigung mit den traurigsten Schicksalen für unglückliche Liebende empfiehlt. Die doppelte Möglichkeit, auf beiden Wegen

zur Erkenntnis der wahren Größenverhältnisse zu kommen, Abstand zu gewinnen, das eigene Leiden objektiv zu sehen, ist die Lösung. Das ist die vernünftige Haltung, zu der auch der christliche Glaube und die Andacht das ihrige beitragen.

B DIE GESCHLECHTERCHARAKTERE

Die Charakteristik der Geschlechter ist pointiert, aber nicht sehr differenziert. Wie bei Essays nicht anders zu erwarten, kann keine ganz konsequente Einteilung gefunden werden. Stärker als bei den erotischen Charakteren, d.h. den in der Geschlechterbegegnung auftretenden und beschriebenen Charakteren und Verhaltensweisen, ist die Bindung an herkömmliche Schemata. Der Einfluß der Empirie ist geringer. Infolgedessen ist die Beurteilung und Verurteilung traditioneller, ohne die eingehende Analyse, die sich bei den erotischen Charakteren oft findet.
Es sei an dieser Stelle ausdrücklich darauf hingewiesen, daß entgegen der zeitgenössischen platonischen Tradition die Moralischen Wochenschriften darauf bestehen, daß die Geschlechtsunterschiede sich nicht auf den Körper beschränken, sondern auch Seelisches mit einbeziehen. Es gehört freilich eine andere Auffassung der Seele hinzu als im Platonismus. Dort ist die Seele stärker als der Teil der menschlichen Person aufgefaßt, der zu Erkenntnis und künstlerischem Verständnis fähig ist. Hier ist der Gesichtspunkt mehr der der Psychologie.
Eine ausführliche Theorie der Geschlechter findet sich in Sp 128 von Addison. Dort werden die verschiedenen Artungen der männlichen und weiblichen Seele beschrieben. Dort heißt es:

> WOMEN in their Nature are much more gay and joyous than Men; whether it be that their Blood is more refined, their Fibres more delicate, and their animal Spirits more light and volatile; or whether, as some have imagined, there may not be a kind of Sex in the very Soul, I shall not pretend to determine. (I 388)

Mutiger drückt sich Steele in T 172 aus, wenn er der Seele eine Art Geschlecht zuschreibt.
Eine weitere Voraussetzung der Behandlung der Geschlechtsunterschiede findet sich von Steele in T 172 ausgedrückt:

> I am sure I do not mean it an injury to women, when I say there is a sort of sex in souls. I am tender of offending them, and know it is hard not to do it on this subject; but I must go on to say, that the soul

> of a man and that of a woman are made very unlike, according to the employment for which they are designed. The ladies will please observe, I say, our minds have different, not superior qualities to theirs. The virtues have respectively a masculine and a feminine cast. What we call in men wisdom, is in women prudence. It is a partiality to call one greater than the other. A prudent woman is in the same class of honour as a wise man, and the scandals in the way of both are equally dangerous. (Aitken III 304)

Das bedeutet also eine grundsätzliche Gleichheit und Gleichwertigkeit trotz der Verschiedenheiten.
Addison geht in Sp 128 noch einen Schritt weiter, wenn er die Munterkeit der Frau mit dem Ernst des Mannes vergleicht. Er schreibt dazu:

> By what I have said we may conclude, Men and Women were made as Counterparts to one another, that the Pains and Anxieties of the Husband might be relieved by the Sprightlyness and good Humour of the Wife. When these are rightly tempered, Care and Chearfulness go Hand in Hand; and the Family, like a Ship that is duly trimmed, wants neither Sail nor Ballast. (I 388)

Damit ist aus der bloßen Gleichwertigkeit eine Ergänzung geworden, die ihre Wurzel eindeutig in der Idee der Gehilfin (1.Mose 2, 18) hat. Uneingestanden liegt aber in beiden Äußerungen, wenn wise und prudent, Care und Chearfulness gegeneinander abgewogen werden, das schwerere Gewicht beim Mann. Es ist unter den obwaltenden gesellschaftlichen Verhältnissen auch nicht anders denkbar.
Müller-Lyer entwickelt ein Schema der Ehe-Entwicklung in drei geschichtlichen Stufen, der primitiven, der familialen und der personalen. Die Zeit der Wochenschriften fällt dabei noch in die zweite Stufe, von der er schreibt, sie sei

> eine Epoche der "Familialen Liebe", in der die sekundären (geistigen) Liebesgefühle zur Geltung kommen, in der ferner der Mann herrscht und die Frau nach seinem Willen modelt... (S.1/2)

Ausdrücklich hebt er hervor, daß die Frau noch untergeordnet und verborgen sei. Wenn die Sphäre der Frau die Häuslichkeit ist, dann fallen die schwereren und wichtigeren Entscheidungen eben dem Mann zu. Addison schränkt freilich

ein:

> This however is not to be taken so strictly, as if the same Duties were not often reciprocal, and incumbent on both Parties; but only to set forth what seems to have been the general Intention of Nature, in the different Inclinations and Endowments which are bestowed on the different Sexes. (I 389)

Der Geschlechtsunterschied (auf den Charakter bezogen) ist zweifellos naturgewollt, aber die Harmonie der Ergänzung stellt sich nicht automatisch ein, ist eher eine gestellte Aufgabe, deren Lösung oft - und gerade aus den zur Ergänzung bestimmten Eigenschaften heraus - mißlingt:

> It has been an old Complaint, That the Coxomb carries it with them before the Man of Sense. When we see a Fellow loud and talkative, full of insipid Life and Laughter, we may venture to pronounce him a female Favourite: Noise and Flutter are such Accomplishments as they cannot withstand. To be short, the Passion of an ordinary Woman for a Man, is nothing else but Self-love diverted upon another Object:She would have the Lover a Woman in every thing but the Sex. (ebd.)

Wiederum sind es gerade die entgegengesetzten Geschlechter, die sich einander zu dem machen, was sie sind und die ergänzenswerten Eigenschaften aneinander hervorbringen. Das geht aus Addisons Betrachtung in Sp 433 hervor, wo der Verfasser sich jeweils reine Männer- bzw. Frauengestalten vorstellt. Die natürlichen, d.h. hier angeborenen Eigenschaften sind unvollendet, und erst die Begegnung mit der Frau und deren Einfluß verwandelt sie beim Mann in das spezifisch Menschliche; und für die Frau gilt ebenfalls:

> In short, it is the Male that gives Charms to Womankind, that produces an Air in their Faces, a Grace in their Motions, a Softness in their Voices, and a Delicacy in their Complections. (III 341)

Im Frauenstaat etwa verhalten sich die Einwohnerinnen völlig "unweiblich", weil keine Männer zugegen sind, wie Addison in der Fortsetzung in Nr. 434 schreibt:

> The Ladies of Fashion used to play with young Lions instead of Lap-dogs, and when they made any Parties of Diversion, instead of entertaining themselves at Ombre or Piquet, they would wrestle and pitch the Bar for a whole Afternoon together. There was never any such thing

as a Blush seen, or a Sigh heard, in the Commonwealth. (III 343)

Wiederum zeigt Addison hier auf ironische Weise, daß Frauen sich schon aus biotischen Gründen nicht auf die Dauer in einer solchen Position halten können. Sie wurden nämlich von einem benachbarten König besiegt, was wohl darauf zurückzuführen war, daß zum kritischen Zeitpunkt die Staatssekretärin die "vapours" hatte, die Premierministerin (nach anderer Leseart) schwanger war oder die Generalin ein Kind bekam oder eine Fehlgeburt hatte. Damit soll demonstriert werden, daß die Frauen auf den Schutz der Männer angewiesen sind. Weitergehende Folgerungen anthropologischer Art zu ziehen, verbietet der spielerische Charakter der beiden Essays. Hier wie auch in Sp 435, wo sich Addison gegen die "female Cavaliers" ausspricht, wenden sich ebenso wie in Sp 482 die Verfasser gegen Vertauschung und Vereinigung der Geschlechtsmerkmale.
Eine gewisse Übersicht über die Eigenschaften von Männern und Frauen bietet der Bericht einer Schlacht der Geschlechter um die Vorherrschaft in G 152. Die Generäle heißen Fortitude und Beauty; bei den Männern kommt Wisdom hinzu, bei den Frauen Cunning; Patience auf der männlichen Seite kämpft gegen Scorn auf der weiblichen; Lust auf der männlichen Front muß sich gegen Modesty, unterstützt von Honour und Pride behaupten, schlägt sich dann auf die andere Seite und kämpft gegen Reason. Schließlich kämpfen beide Parteien in diesem allegorischen Krieg unter der Führung von Virtue gegen Lust. Love, neutral, greift ein, so daß es zur Versöhnung kommt. Darauf folgt Hymen. Ambition und Avarice erschienen oft als Love verkleidet. Hier sind die polar entgegengesetzten Geschlechtseigenschaften genannt, doch ist alles noch recht undifferenziert, insofern, als natürliche (im Sinn von angeboren), anerzogene und rein erotische Eigenschaften und Verhaltensweisen promiscue stehen.
In Sp 57 handelt Addison von den Begabungen und Tätigkeiten, die den jeweiligen Geschlechtern eigen sind. Zuerst berich-

tet er von einem jungen Mann, der sich mit Stoffen und in der Küche gut auskennt und einer ländlichen Andromache, die eine richtige Fuchsjägerin ist. Dazu meint Addison:

> If those Speeches and Actions, which in their own Nature are indifferent, appear ridiculous when they proceed from a wrong Sex, the Faults and Imperfections of one Sex transplanted into another, appear black and monstrous. (I 174)

Hier handelt es sich noch um Lächerlichkeiten. Es geht Addison aber im Folgenden um Parteienhaß. Dazu äußert er sich:

> ... a Woman is too sincere to mitigate the Fury of her Principles with Temper and Discretion, and to act with that Caution and Reservedness which are requisite in our Sex. (I 175)

Frauen sind zur Mäßigung der Männer geschaffen. Sie selbst kennen oft weder in der Liebe (zu einem Menschen, einem Schoßhund oder einer Oper) noch im Haß Grenzen.
Von Addison stammt auch die Betrachtung darüber, daß Frauen sehr für Lob und Anerkennung empfänglich sind; er empfiehlt aber auch hier eine Bindung an die Vernunft ("Reason") statt an die Eitelkeit (Sp 226). Der Wunsch nach Beifall ist in diesen Maßen eine positive Eigenschaft. Über Parteihader äußert sich Addison noch einmal in Sp 81 und empfiehlt den Frauen nachdrücklich das Heim als ihr Arbeitsfeld. Von seiner Theorie der gegenseitigen Ergänzung von Ernst und Munterkeit in Sp 155 war schon die Rede. Steele gründet auf ihre natürliche Hilflosigkeit in Sp 468 seine Forderung nach achtungsvollem Betragen. In seiner Miltonkritik schreibt Addison in Sp 321:

> A Poet of less Judgment and Invention ... would have found it difficult ... to have made the Man speak the most endearing Things, without descending from his natural Dignity, and the Woman receiving them without Departing from the Modesty of her Character. (II 475)

Die Würde des Mannes und die Zurückhaltung der Frau sind also ebenfalls natürlich - gerade daß von Adam und Eva die Rede ist, beweist das -, aber auch von ihnen ist ein Abgleiten leicht möglich. Auch hier zeigt sich wieder, daß

Eigenschaften eine Aufgabe darstellen - mindestens in unserer nachparadiesischen Welt. Das Natürliche versteht sich nicht von selbst. Es muß aber unterschieden werden zwischen angeborenen Natürlichem und dem, was als schicklich-natürlich gilt, was unser wahres Wesen ist, das durch den Sündenfall gestört ist.
Diese Störung des natürlichen Verhaltens beschäftigt Addison die ganze Miltonkritik hindurch. So heißt es Sp 327:

> But Flattery and Falshood are not the Courtship of Miltons Adam, and could not be heard by Eve in her State of Innocence, excepting only in a Dream produc'd on purpose to taint her Imagination. (III 18)

Die Klagen von Adam und Eva beim Verlassen des Paradieses preist Addison in Sp 363 als besonders den Geschlechtern angemessen:

> Eve's Complaint upon hearing that she was to be removed from the Garden of Paradise is wonderfully Beautiful: The Sentiments are not only proper to the Subject, but have something in them particularly soft and Womanish. (III 138)

Und über Adams Klage heißt es eine Seite weiter:

> Adam's Speech abounds with Thoughts which are equally moving, but of a more masculine and elevated Turn. (III 139)

Addison versäumt nicht, die Stelle zu zitieren, wo die "loose female Troupe", wie er sie nennt, die Söhne Gottes verführt (P.L. XI 614 [1]), weil hier der Gegensatz zu den häuslichen Tugenden der Frau hervorgehoben wird.
Steele gründet sein Mißtrauen gegenüber der Platonischen Liebe unter anderem auf die Tatsache, die er in Sp 400 beschreibt:

> Women may disguise it if they think fit, and the more to do it, they may be angry at me for saying it; but I say it is natural to them, that they have no Manner of Approbation of Men, without some Degree of Love ... (III 248)

Hier handelt es sich wieder um etwas Angeborenes.

[1] Im Miltontext: fair femal Troop!!

Um eine Verbindung beider Momente handelt es sich in Sp 504, wenn Steele schreibt:

> ... Women are both by Nature and Education more offended at any Thing which is immodest than we Men are, ... (IV 91/2)

Von dem unglücklichen Einfluß von Frauen auf die Handlungen vieler Männer schreibt Steele in Sp 510:

> It is common with Women to destroy the good Effects a Man's following his own way and Inclination might have upon his Honour and Fortune, by interposing their Power over him in Matters wherein they cannot influence him, but to his Loss and Disparagement. (IV 510)

Ja, er zitiert Sir Walter Rawleigh (sic!), der schreibt, die Frau sei dem Manne als "Comforter and Companion" gegeben, nicht als Ratgeber (History of the World I.iv.§4).

Die Erziehung und landläufige Meinung über die Geschlechter tut das ihrige, um die Rollen festzulegen und gelangt dabei zu bisweilen unerwünschten Extremen und Ungleichmäßigkeiten. In Sp 66 äußert sich Steele darüber, daß beim jungen Mann der Geist auf Kosten des Körpers zu sehr ausgebildet werde, beim Mädchen sei es umgekehrt. Daher komme es, daß ein Mann oft erst bemerkt werde, wenn sein Leben halb vorbei sei, während eine Frau auf der Höhe ihrer Jahre schon wieder vergessen sei. Die Erziehung der Mädchen ist zu einseitig darauf hin abgestellt, auf einen zukünftigen Ehemann Eindruck zu machen. Daraus leitet Steele in Sp 282 auch die Häufigkeit der Koketten zu seiner Zeit ab. Damit hängt auch das Vorwalten überspannter Hoffnungen auf das große (finanzielle) Glück zusammen, die sich nicht erfüllen, und weil jede andere Möglichkeit vorher aus dieser Hoffnung heraus vernachlässigt wurde, kommt es später zu bitterer Armut. Das Glück muß in der Jugend wahrgenommen werden, weil es danach zu spät ist.
Auf die häusliche Rolle der Frau weist Steele auch in Sp 342 noch einmal kurz, aber nachdrücklich hin. Nicht geeignet für die Frau ist - in der Miltonkritik Addisons, Sp 345 - die Teilnahme an wirklich bedeutenden Gesprächen.

Als Adam mit dem Erzengel über sein Verhältnis zu Eva spricht, zieht sie sich zurück, weil sie, wie Milton schreibt, das Gespräch mit Adam vorzieht. Addison schreibt:

> The Poet here, with a great deal of Art, represents Eve as withdrawing from this Part of their Conversation to Amusements mor suitable to her Sex. He well knew, that the Episode in this Book, which is filled with Adam's Account of his Passion and Esteem for Eve, would have been improper for her Hearing, and has therefore devised very just and beautiful Reasons for her retiring. (III 77)

1. DAS WESEN DER FRAU

Mit dem Wesen der Frau befaßt sich die Moralische Presse im Gegensatz zu dem des Mannes weitaus häufiger. Das spricht dafür, daß die Perspektive der Verfasser männlich ist. Die öffentliche Rolle der Frau ist kleiner als die des Mannes. Bei der Betrachtung überwiegt das erotische Element, mindestens ist die Beziehung der Frau zum Mann stärker betont als die des Mannes zur Frau. Der Mann wird selbstverständlicher als der "Mensch" schlechthin betrachtet, dessen positive und negative Seiten nicht unbedingt eine Beziehung zu seinem Geschlecht haben. Bei Frauen ist es anders. Ihre Fehler sind die Fehler der Frauen. Die Fehler der Männer sind die Fehler der Menschen. Diese Haltung wird nicht eingestanden, wird von den Verfassern nicht einmal bemerkt.

Wegen des ironisch-weltmännischen Tones der Moralischen Wochenschriften ist es nicht in allen Fällen möglich zu entscheiden, ob eine weibliche Eigenschaft positiv, negativ oder neutral bewertet wird. Eine und dieselbe Eigenschaft kann auch je nach dem Zusammenhang positiv, mindestens neutral, oder negativ bewertet werden. Es läßt sich auch nicht durchweg klar festlegen, ob eine Eigenschaft der Frauen seit jeher ihrem Wesen angehört, oder ob sie als zeitbedingt aufgefaßt wird. Hier sind die Grenzen fließend, wenn die Verfasser auch recht oft durch ein ausgesprochenes oder impliziertes "heutzutage" den Verhältnissen ein Teil der Schuld geben. Die Programme, die so häufig geäußert werden, verraten dabei, daß hier von

keinem Kulturpessimismus die Rede sein kann. Der aufklärerische Glaube an die Perfektibilität des Menschen ist ungebrochen.

Da der Komplex in der Arbeit von Joachim Heinrich gründlich untersucht ist, genügt an dieser Stelle eine kurze Zusammenfassung.

Liebe ist dem Wesen der Frau eng verwandt. In T 36 heißt es:

> History therefore written by a woman, you will easily imagine to consist of Love in all its forms, both in the abuse of, and obedience to that Passion. (Tonson I 317)

Und in T 19 heißt es bei einer Kritik des Busy Body von Mrs. Centlivre:

> The plot and incidents of the Play are laid with that subtilty of spirit which is peculiar to females of wit and is very seldom well performed by those of the other sex, in whom craft in love is an act of invention, and not, as with women, the effect of nature and instinct. (Tonson I S.169/70)

So sind auch Frauen den Versuchungen der Liebe besonders leicht ausgesetzt (Sp 400, Steele, III 248). Frauen sind darüberhinaus das schwache Geschlecht, so wenn in T 68 darauf hingewiesen wird, daß die Frauen leichter aus Mitleid Tränen vergießen, während der Mann überlege, wie man im Unglück sich seiner Würde angemessen verhalte. Stilles Leiden spricht den Mann eher an als die Frau, die für lautes Klagen empfänglich ist. Das Zuhören in Vergewaltigungsprozessen vor Gericht sollte Frauen nicht geraten werden, da es sie zu sehr angreife (T 84).

Logisches und überhaupt konsequentes Denken ist nicht die Stärke der Frauen. Hier handelt es sich auch - vgl.Notestein S.79/80 u.a. passim - um einen alten Vorwurf. In T 11 lobt D.Distaff die Frauen, die doch, wie in Holland - hier zeigt sich die Zeit- und Ortsbedingtheit der Eigenschaft - in der Lage seien, Geschäfte zu führen. Aber in G 24 wird betont, Frauen scheuten ernste Diskussionen. In Free-Holder 32/190 wird davon abgeraten, mit Frauen ernste Diskussionen zu beginnen - man könne sie höchstens

auf die lächerliche Seite ihrer Argumentation aufmerksam machen. In der Liebe zieht die Frau - wie oft beklagt wird, so in T 30 - zu häufig den Coxcomb dem ernsten Mann vor.

Der kapriziöse Charakter der Frauen - eng damit verwandt - äußert sich in einem verzweifelten Brief einer Frau in T 201: Der Mann glaubt ihr ja alles! Auch hier hängt die Vorstellung damit zusammen, Frauen seien launischer als die Männer. Notestein S.74. Von ihrer Rätselhaftigkeit spricht Will.Honeycomb in Budgells Sp 359:

> I think that without Vanity I may pretend to know as much of the Female World, as any Man in Great Britain, though the chief of my Knowledge consists in this, that they are not to be known. (III 125)

Recht häufig werden Launen und Anfälle (die "Vapours") wie etwas ganz Selbstverständliches erwähnt. In T 23 wird davon gesprochen, wie eine Frau mit sochen Anfällen alles erreicht, was sie will. Von ganz ähnlichem Verhalten berichtet ein Leserbrief in Sp 216. Ein Einsender in Sp 246 hält das Säugen der Kinder durch die Mutter für ein gutes Mittel dagegen. Eine Porzellanverkäuferin schreibt in Sp 336, welchen Ärger ihr die hysterischen Launen ihrer reichen, müßigen Kundinnen bereiten. Umgekehrt schreibt Steele in Sp 284 auch energisch gegen Frauen, die sich für nichts interessieren und sich gehen lassen. Sie täuschen im allgemeinen ebenfalls Krankheit vor und sind launenhaft. In Sp 431 handelt ein Brief von kreideessenden Mädchen.

Daß Frauen zu wenig zu tun haben, ist ein alter Vorwurf, wie Notestein S.74 ausführt. Nach T 109 ist es der Grund für eine Menge Unzuträglichkeiten in der Familie. G 120 wendet sich gegen weibliche Spielwut.

Die Geschwätzigkeit und - im positiven Fall - Redegabe der Frauen ist ebenfalls ein häufig behandeltes Thema. Nach T 10 sprechen Frauen gern von sich, verleumden oft mit gemeinen rhetorischen Tricks andere (T 51), sind in mehreren Stellen des Spectator als geschwätzig hingestellt (247, 252, 556, 560). In Sp 247 werden von Addison die verschie-

denen Typen weiblicher Redekünstler aufgezählt: die xanthippehaften Zänkerinnen, die man auf dem Fischmarkt trifft - daher noch heute das Wort "Billingsgate" - diejenigen, die andere streng verurteilen, die Klatschbasen, auch in Ned Wards London Spy 18, S.414-17 behandelt, schließlich die Koketten. Neuigkeitskrämer, Politiker (im weitesten Sinne), Schauspieler, Geschichtenerzähler und andere finden sich freilich auch unter den Männern. In Sp 556 beklagt sich Addison, unter miteinander sprechenden Frauen habe er, der schweigsame Mr.Spectator, kein Wort anbringen können. In T 62 aber wird der weiblichen Redegabe ein hohes Lob ausgesprochen:

> You see in no place of conversation the perfection of speech so much as in an accomplished woman. Whether it be, that there is a partiality irresistible when we judge of that Sex, or whatever it is, you may observe a wonderful freedom in their utterance, and an easy flow of words, without being distracted (as we often are who read much) in the choice of dictions and phrases. My Lady Courtly is an instance of this: She was talking the other day of dress, and did it with so excellent an air and gesture, that you would have sworn she had learned her action from our Demosthenes. Besides which, her words were so particularly well adapted to the matter she talked of, that though dress was a new thing to us men, she avoided the terms of art in it, and described an unaffected garb and manner in so proper terms, that she came up to that of Horace's Simplex Munditiis; which whoever can translate in two words has as much eloquence as Lady Ccurtly. I took the liberty to tell her, that all she had said with so much good grace, was spoken in two words in Horace, but would not undertake to translate them; upon which she smiled, and told me, she believed me a very great scholar; and I took leave. (Tonson II 98/9)

Recht häufig aber, wie bei Dictynna und Decia in Lover 24, sind die Frauen recht zügellos in ihrer Rede oder können es nicht vertragen, wenn andere gelobt werden.
Neid, Eifersucht und Ehrgeiz gehören ebenfalls zu den häufigen unangenehmen Eigenschaften von Frauen. Davon sprechen auch T 143, Sp 80, 496, 619 und G 85. Es geht um größere Schönheit, schönere Kleidung und reichere Lebensweise, um Geschlechtsneid. Darum lieben es Frauen auch, ihr Alter nicht einzugestehen (T 262).

Über die Neigung zur Unkeuschheit äußert sich Budgell Sp 395 (III 234).
Von der weiblichen Eitelkeit ist schon gesprochen worden. Hanna Gelobter nennt Sp 187, 275, 301, 503, 515, 613.

2. WERT UND WÜRDE DER FRAU

Über die von allen Charaktereigenschaften positiver und negativer Art unabhängige Einstellung zur Frau als menschlichem Wesen herrscht in der Zeit eine lebhafte Diskussion. Schon Dunton hat sich energisch für die gleiche Bewertung der Frau wie des Mannes ausgesprochen. Neben Heinrich untersucht die Frage gründlich die Herausgeberin der Moralischen Wochenschriften, Rae Blanchard in einem Aufsatz über Richard Steele and the Status of Women. Über den weiteren Hintergrund äußern sich Powell und Kluckhohn erschöpfend. Powell weist auf den doppelten Aspekt der Frau im 17. Jahrhundert hin, den von Platon, Petrarca und Castiglione bestimmten und vor allem im Adel verbreiteten Renaissancetyp der Verehrung der Dame; daneben den unter dem Einfluß der Bibelfrömmigkeit stehenden der niedrigeren Bewertung im Puritanismus. [1] Kluckhohn weist auf die Ausprägung in Miltons Paradise Lost hin und die Verse der Eva IV 635/8:

> My author and disposer, what thou bidd'st
> Unargued I obey; so God ordains:
> God is thy law, thou mine: to know no more
> Is woman's happiest knowledge, and her praise.

Die Frau ist in den Hauszuchtbüchern dem Mann körperlich sowohl als auch geistig und moralisch unterlegen, wie Powell feststellt.[2] Rae Blanchard erwähnt nun in ihrer Untersuchung, daß zwischen 1650 und 1725 drei Gruppen von Autoren sich mit der Rolle der Frau beschäftigen, einmal konservative Kirchen- und Schulmänner. Sie schreibt wörtlich dazu:

---

1) S. 159
2) S. 152

> Although their opinions were tempered by moderation and affection for their own wives and daughters, they had no genuine respect for woman as a self-directing individual and, in all matters relating to her status in society, were wholly on the side of law and custom. (325)

Die zweite Gruppe ist die der "galanten" Autoren. Von ihnen schreibt Rae Blanchard, sie

> toyed half-gallantly, half-scornfully, in poetry and essay, with ideas concerning woman. (ebd.)

Nach Langdon-Davies ist das genau die doppeldeutige Haltung, aus der die höfische Liebe des Mittelalters entstand. Hier handelt es sich um einen der letzten kräftigen Ausläufer dieser mittelalterlichen Einstellung.
Eine dritte Gruppe vertritt die Gleichbewertung der Frau. Auch ihr gehören viele Puritaner zu. (In der wechselnden Einstellung zeigt sich eine gewisse Unsicherheit und Furcht vor der letzten Konsequenz, auch die zunehmende Unschärfe im Begriff des Puritanismus.) Dunton wurde als Feminist schon genannt. Sein Schwager Defoe gehört ebenfalls hierher. Rae Blanchard zitiert eine Stelle aus seinem Essay on Projects (1697; S.331):

> I believe it might be defended if I should say that I do suppose God has given to all mankind equal gifts and capacities in that. He has given them all souls equally capable, and that the whole difference in mankind proceeds either from accidental difference in the make of their bodies or from the foolish difference of education.
> (The Early Life and the Chief Earlier Works of Daniel Defoe, ed. Henry Morley, London, 1889, S.151)

Rae Blanchard hebt auch hervor, daß in dieser rationalistischen Gruppe von Autoren das Schlagwort "There is no sex in souls" eine wichtige Rolle spielt. Das ist wichtig festzuhalten, um die genaue Position der Wochenschriften zu bestimmen. Bemerkenswerterweise findet sich auch schon in Motteux' Gentleman's Journal vom Mai 1692 ein Aufsatz (S.9 ff.): The Equality of both Sexes asserted. Motteux ist Hugenotte, steht also dem Puritanismus nahe, aber seine Zeitschrift ist durchweg im galanten Ton gehalten. Der Aufsatz beginnt mit Worten,die die Unsicherheit der Auffassung in seiner Zeit getreulich spiegeln und offensichtlich

Saint-Évremonts Idée de la femme (1667) treffen sollen:

> This Question appears to most Men nothing but an Ingenious Amusement, and a meer piece of Gallantry. It seems as if it could not be handled without lavishing all the Rhetorical Stores, and saying in favor of the Fair, all the refined and flattering things which the mind is able to imagin. Their Charms, which have even made the Gods stoop to their power, and raise them a Throne in every heart, are seldom forgot by those who would prove them equal to Men; and they as often take care to shew us how much more glorious their Empire is, than that of Men, which ows its establishment to nothing but Force, and the authority of Laws made by themselves to their own disadvantages. All this is doubtless very glittering and pretty; but as it wants Solidity in the main, it is better, in my opinion, to proceed a little more seriously.

Daß viele Tätigkeiten den Frauen verschlossen sind, ist nur Herkommen. Es steht den Frauen zu, ihre unveräußerbare Freiheit zu beanspruchen. Frauen sind zwar schwächer, aber auf der anderen Seite gibt es auch Ausgleich. Frauen haben den Männern eine Reihe geistig-seelischer Vorzüge voraus. Deshalb ist ihre Beschränkung aufs Haus ungerecht. Zwar ist die Unterdrückung in anderen Ländern noch stärker, aber auch hier ist noch vieles zu tun. Der Aufsatz schließt dann aber nicht mit einem Aufruf zur Emanzipation, sondern dazu, zu bedenken, unter welchen physischen und moralischen Opfern die Welt der Männer erkämpft ist, von der die schwachen Frauen nur die Früchte zu genießen brauchen. Hier zeigt sich ein charakteristischer Kompromiß. Die gleiche Neigung zum Kompromiß entdeckt Rae Blanchard dann in T 172. Sie schreibt über Steele:

> He was aware of innovating ideas, if one may judge from his casual references, here and there, to the subjects of sex-distinction in souls and woman's claim to reason or to the comparison of the faculties in man and woman. But he avoided taking sides. His most liberal statements were non-committal. ... he apparently wished to pacify woman and by increasing her self-respect to gain his reforming objective.

Es folgt dann die auf S.158 zitierte Tatler-Stelle. Aus T 84, 210, 248, Sp 33, 41, 79,144, 254 und Theater 1 schließt sie zu Recht, daß Steele keineswegs daran dachte, den Frauen eine selbständigere Stellung zu geben. Steele

folge den Konventionen der misogynen und philogynen Literatur, im ersten Fall weltmännisch, ja zynisch, im zweiten sentimental, wobei die Unterlegenheit der Frau ihren Hauptreiz ausmache.
All das bedeutet keine bewußte Unterdrückung der Frau. Im Englishman 9, S.39 ff. behandelt Steele die Frage der Frauenfreiheit. Er schreibt:

> I have remarked, that in all Nations their publick Affairs are conducted with more or less Elegance, Dexterity, and Success, as they respectively restrain or give Freedom to their Women.

Die Türkei und Italien werden als abschreckende Beispiele genannt. Die Franzosen und Holländer hingegen verdanken Größe und Reichtum der Freiheit, die sie den Frauen zuteil werden lassen. Insbesondere hat auch die Engländerin keinen Grund zur Klage. Doch muß hier wiederum darauf hingewiesen werden, daß der Kernpunkt der Beziehungen der Männer zur Frau die Liebe ist. Liebe und Würdigung der Frau, beides verstanden im Lichte des guten Geschmacks - "taste" wird ausdrücklich genannt - sind Antriebskräfte der Zivilisation. Ähnlich äußert sich Steele auch T 141, wo er von der erwünschten Erziehung der Frauen spricht. Die Brücke zur Ehe schlägt Steele dann in T 149, wo eine junge Dame sich Bickerstaff gegenüber über die Lage ihrer verheirateten Freundin beklagt:

> "My friend was neither in fortune, birth nor education, below the gentleman whom she has married. Her person, her age, and her character, are also such as he can make no exception to. But so it is, that from the moment the marriage ceremony was over, the obsequiousness of a lover was turned into the haughtiness of a master. All the kind endeavours which she uses to please him, are at best but so many instances of her duty. This insolence takes away that secret satisfaction, which does not only excite to virtue, but also rewards it. It abates the fire of a free and generous love, and embitters all the pleasure of a social life." (Aitken III, 185)

Es spricht nicht für Steeles Klarsicht, wenn er im Folgenden das Thema des Haustyrannen und die Mittel zu seiner Besserung diskutiert. Hier ist er im konventionellen Fahr-

wasser, wohingegen die Klage der Freundin den Kernpunkt der Geschlechterbeziehungen und der Ehe überhaupt berührt - die Frage nach dem Verhältnis von Pflicht und Liebe. Der Liebe muß zu ihrem Gedeihen eine Freiwilligkeit zugestanden werden, sonst verkehrt sie sich in Unglück. Da das Wesen der Geschlechterbeziehungen in der Liebe liegt und das Wesen der Frau ohne ihre Beziehung zur Liebe nicht verstanden werden kann, ist in dieser mechanisch-pflichthaften Eheauffassung des Gatten der Freundin die menschliche Würde der Ehefrau überhaupt angetastet. Hier ist auch der wunde Punkt eines verkehrten Geschlechtsverhältnisses diagnostiziert, wenn der Mann vor der Ehe die Frau vergöttert, nach der Ehe versklavt. Es ist der Zwiespalt des Mittelalters des Rosenromans, und - nach Eduard Spranger - der Zwiespalt des unreifen Jugendlichen, der in der Frau entweder die Madonna oder die Dirne sieht. Madonna oder Dirne, Göttin oder Sklavin - es ist die gleiche Fehlhaltung, die an der menschlichen Mitte vorbeigeht. Es ist ein Zeichen der familialen Epoche Müller-Lyers, wo romantische Liebe und Unterordnung der Frau sich begegnen. Der Ehemann der Freundin wird sich auf puritanische Auffassungen berufen können und sich noch im Recht fühlen. Steele aber hat nicht bemerkt, welche Goldader er freigelegt hat. Schärfer sieht er die Dinge T 201, wo er das Problem unter dem Gesichtspunkt der verschiedenen Geschlechtermoral betrachtet. Auch hier betont er:

> It has been often asserted in these papers, that the great source of our wrong pursuits is the impertinent manner with which we treat women, both in the common and important circumstances of life. In vain do we say, the whole sex would run into England, while the privileges which are allowed them do no way balance the inconveniences arising from those very immunities. (Aitken IV 39)

Dem Mann wird die Freiheit zu jeder Schändlichkeit zugestanden, während die Frau die Schande trägt. Darauf geht Steele in seiner inkonsequenten Art dazu über, gute und schlechte Frauen einander gegenüberzustellen und schließt:

> Such is the destroying fiend, such the guardian angel, woman. (40)

Das Gleiche trifft zweifellos auch auf Männer zu, aber davon spricht Bickerstaff hier nicht. Andere Stellen lassen darauf schließen, daß auch die Männer dieser Doppelheit von Gut und Böse, ja Engelhaftigkeit und Dämonie unterliegen;[1] aber offensichtlich ist es für Steele etwas wesenhaft anderes, davon zu sprechen. Hier bestätigt sich wieder, daß von der Frau immer oder vorherrschend als von dem Geschlechtswesen gesprochen wird, während beim Mann eine größere Neutralität vorherrscht. Hier bestätigt sich aber auch, daß auch Steele eben darin, daß er in Bezug auf Frauen in diese Dichotomie verfällt, selbst noch ein Kind seiner - ja noch unserer - Zeit ist. Die Dichotomie besteht einmal darin, die Frau in der zitierten Weise zu vergöttern und zu dämonisieren; andererseits darin, daß er von der Frau in dieser emphatischen Weise spricht, Männer aber anders behandelt. Wie sollte er aber auch neutral und sachlich von Frauen und ihrer Moral und Wirkung sprechen können, wenn die Gesellschaft der Frau kein anderes Wirkungsfeld als eben das des Hauses, der Geselligkeit, der Geschlechterbeziehungen, der Kinder und der Wohltätigkeit zuweist? Wenn zumal er selber nicht von dieser Ideologie abgehen will? In Sp 342 schreibt er ausdrücklich:

> We have indeed carried Women's Characters too much into publick Life, and you shall see them now-a-Days affect a sort of Fame; but I cannot help venturing to disoblige them for their Service, by telling them, that the utmost of a Woman's Character is contained in domestick Life; she is Blameable or Praiseworthy according as her Carriage affects the House of her Father or her Husband. All she has to do in this World, is contained within the Duties of a Daughter, a Sister, a Wife, and a Mother: ... (III 70)

Allerdings steht diese Stelle in einem Zusammenhang, wo es gegen übertriebene gesellschaftliche Eitelkeit geht und die Frauen darauf hingewiesen werden, daß es darauf nicht

[1] s.a.S.177 ff.

ankommt und der Wert eines Menschen nicht danach bemessen wird, daß die Rolle, die die Eitelkeit einem ermöglicht, nur kurz dauert. Es ist also ein Appell an die "inneren Werte". Aber charakteristisch ist, daß sie sich in der häuslichen Welt verwirklichen.
In Sp 479 greift Steele unter dem Gesichtspunkt der persönlichen Würde die Männer an, die sie ihrer Frau nicht zukommen lassen. Damit gibt er endlich teilweise die Antwort auf die Klage der Freundin in T 149:

> The Truth is, we generally make Love in a Stile, and with Sentiments very unfit for ordinary Life: They are half Theatrical, half Romantick. By this Means we raise our Imaginations to what is not to be expected in humane Life; and because we did not beforehand think of the Creature we were enamoured of as subject to Dishumour, Age, Sickness, Impatience, or Sullenness, but altogether considered her as the Object of Joy, humane Nature it self is often imputed to her as her particular Imperfection or Defect. (IV 19)

Steele erweist sich hier als der scharfe Analytiker, als der er immer wieder begegnet. Es geht gegen die Vergöttlichung der Frau vor der Ehe und die nachfolgende Enttäuschung, weil die Vergöttlichung ernst genommen wurde. Es ist ein Stück Humanismus, wenn darauf hingewiesen wird, daß auch die Geliebte den menschlichen Schwächen unterworfen ist. Die Entwürdigung, die in dem Begriff "Object of Joy" liegt, wird im Folgenden noch ausgeführt, aber unter dem Aspekt der Einseitigkeit der Erwartungen. Es handelt sich letzthin um ein Problem der richtigen Erkenntnis. Wüßten die Menschen verstandesmäßig klarer, was sie neben der Freude in der Ehe noch erwartet, wäre manches besser. Es muß freilich eingewandt werden, daß bei der strengen gesellschaftlichen Absonderung der Mädchen, die auch Steele verlangt, die unbefangene Begegnung fast unmöglich wird. Recht häufig sieht Steele die Gründe für Mißstände in konkreten gesellschaftlichen Ursachen, aber hier verstellt ihm die dogmatische Auffassung von Schicklichkeit den Blick für bessere Möglichkeiten.
Der Zusammenhang mit der Vernunft wird auch in Sp 490 betont. Es ist in diesem Zusammenhang eigenartig zu sehen,

wie Frauen bei Shakespeare in T 42 als auf die häusliche Sphäre beschränkt gesehen werden. Die Schuld an dieser Beschränkung tragen die Zeitumstände. Ursula Menck (S.23) führt diese Meinung darauf zurück, daß der Tiefpunkt der Frauenbewertung schon überschritten gewesen sei, als die Moralischen Wochenschriften erschienen. Steele schreibt so:

> There were not then among the ladies, shining wits, politicians, virtuosae, free-thinkers, and disputants; nay, there was then hardly such a creature as a coquette: but vanity had quite another turn, and the most conspicuous woman at that time of day was only the best housewife. (Aitkem I 342)

Die Zeit Shakespeares kannte aber auch noch nicht die berühmte Aspasia.

Wie puritanisch Steele fühlt, geht aus seiner Kritik an Drydens State of Innocence in T 6 hervor, wo er die sinnliche Darstellung von Evas Lust mit der Beschreibung von Adams Schlaf in PL VIII, 283 vergleicht. Die Verse sind gut, aber an "rapture" und "annihilation" der Eva nimmt er Anstoß.

Eine andere Stelle in G 4 verrät, wie wenig den Frauen tatsächlich zugetraut wurde. Es ist die Guardian-Nummer, die sich mit Widmungsgedichten befaßt. Darin spricht Pope auch von Frauen, die solche Gedichte schreiben. Von ihnen wird festgestellt, daß sie die Männer weit an Schwülstigkeit und Geschraubtheit der Phrasen übertreffen. Dann heißt es:

> They adore in the same manner as they would be adored. ... These, when they flatter, do but as they would be done unto: for as none are so much concerned at being injured by calumnies, as they who are readiest to cast them upon their neighbours; so it is certain none are so guilty of flattery to others, as those who most ardently desire it themselves. (I 15)

Der Hieb zielt nach Ursula Menck, S.61, auf Mrs. Manley. Der Frau wird keine Trennung von Persönlichem und Sachlichem zugetraut; deshalb werden auch in der Beurteilung der Leistung einer Frau das Persönliche und das Sachliche nicht getrennt. Die Frau wird belächelt; es läuft auf die

Auffassung vom "dear charmer" hinaus. Die Darstellung wäre unvollständig, würden nur die negativen Seiten der Frauenauffassung herausgestellt. Eine Stelle, die das Verhältnis der beiden zusammenfaßt, findet sich G 72. Nestor Ironside wendet sich gegen die, die Frauen verführen und schreibt:

> It hath been often said, that women seem formed to soften the boisterous passions, and sooth the cares and anxieties to which men are exposed in the many perplexities of life. That having weaker bodies, and less strength of mind than man, nature hath poured out her charms upon them, and given them such tenderness of heart, that the most delicate delight we receive from them, is in thinking them intirely ours, and under our protection. Accordingly we find, that all nations have paid a decent homage to this weaker and lovelier part of the rational creation, in proportion to their removal from savageness and barbarism. Chastity and truth are only due terms that they can make for this disposition in the nobler sex. (I 314)

Hier wird deutlich, daß die Entwicklung der Zivilisation sich nach der positiven Einstellung der Frau gegenüber richtet und auch daß im Wesen der Frau etwas den Mann Ergänzendes und ihn Verpflichtendes gesehen wird. Die Frau hat ihre Aufgabe dem Mann gegenüber, der das "nobler sex" darstellt, aber er erfüllt seine Aufgabe wiederum an ihr, indem er sie schützt. Auch hier ist die Frau dem Mann nicht ebenbürtig; im Gegenteil, sie gehört ihm ganz, weil sie wehrlos ist. Wehrlosigkeit und Schönheit bringen den Mann dazu, sie zu schützen - was eben nicht eine widerwillig erfüllte Pflicht, sondern auch Freude ist. Es entspricht der Art der Wochenschriften, auf diese Seite hinzuweisen. Auch hier ist es nicht einfach mit einem Verbot getan, sondern es ist gekoppelt mit dem Hinweis auf den positiven Wert: wiederum ein Zeugnis für das Vertrauen der Verfasser in die Macht des richtigen Urteils.
Auch damit ist es noch nicht getan. In T 10 läßt Steele Jenny Distaff über Drydens <u>All for Love</u> sprechen, wobei sie bemerkt, es könne kein größeres Beispiel für die Herrschaft der Frauen geben. Damit ist gesagt, daß auf ihrem, dem erotischen Gebiet, die Frau den Mann beherrschen kann.

Auch in Sp 510 äußert sich Steele über die Macht der weiblichen Schönheit über die Männer. Nur brutale Menschen sind dagegen unempfindlich, wobei sie das größte Vergnügen verlieren. Die Macht kann positiv und negativ wirken. Mr.Spectator findet, er wisse keine schwerere Aufgabe, als gegen die Bitten einer geliebten Frau hart zu bleiben. Gerade diese Macht, und hier zeigt sich wieder der doppelte Aspekt von Verderberin und Engel aus T 40, der sich gerade in den Liebesbeziehungen äußert, dient aber auch dazu, die Menschen zu bessern, worauf Jenny Distaff in T 10 ebenfalls als die Meinung ihres Bruders verweist. Kein Mann stellt nach Bickerstaffs Auffassung etwas Leidliches dar, bevor er sich Hoffnungen auf die Gunst einer Frau macht. Und worum lohne es sich schon zu streiten, wenn nicht um eine Frau? (Diese Frage ist charakteristisch für den frühen Tatler.)
Ein Hoheslied auf den Wert der Verehrung einer Frau schreibt Steele in T 206, wo es heißt:

> The love of a woman is inseparable from some esteem of her: and as she is naturally the object of affection, the woman who has your esteem has also some degree of your love. (Aitken IV 68)

Bei Männern sind die beiden Arten der Zuneigung weiter unterschieden. Die Rolle der Verehrung einer Frau ist schon charakterisiert worden. So ist es nur folgerichtig, wenn Sir Roger de Coverley in Sp 118 sagen kann:

> She has that in her Aspect, against which it is impossible to offend. (I 118)

Die Dame kann ohne Gefahr ihre Verehrer gewähren lassen:

> ... conscious of her own Merit, she permits their Addresses without Fear of any ill Consequence, or want of Respect, from their Rage or Despair. (ebd.)

Das ist aber nicht immer und überall möglich. Nicht alle Frauen erreichen in den Moralischen Wochenschriften diesen Grad der Autorität. Er liegt aber im Wesen der Frau begründet. Auch in Congreves Beschreibung der Incognita (28/9) findet sich der Hinweis auf Respekt. Bossard geht nicht auf diesen Zug bei der Interpretation der Congreve-

stelle ein. Bis zu ehrfurchtgebietender Größe steigert sich der Charakter in T 181, wo Steele die Haltung seiner Mutter beim Tode seines Vaters beschreibt:

> She was a very beautiful woman, of a noble spirit, and there was a dignity in her grief amidst all the wildness of her transport, which, before I was sensible of what it was to grieve, seized my very soul, and has made pity the weakness of my heart ever since. (Aitken III 350)

Frauen als Gesamtheit treten auch in G 158 auf, wo ihr Erscheinen vor dem Totenrichter erzählt wird. Eine Frau, die gespielt hat, fährt zur Hölle, desgleichen eine, die als Kind mit einer Gelenkpuppe gespielt und später Romanzen gelesen hat. Eine einfache Landfrau mit sieben Töchtern wird ins Elysium verwiesen; eine Frau, die nichts Gutes, nichts Schlechtes getan hat, zurückgestellt. Zur Hölle wird eine alte, rechthaberische, aber nicht allzu vorbildliche Frau geschickt, desgleichen eine, die zu spät bereut hat. Eine alte Mutter wird verjüngt und kommt ins Elysium, eine eitle junge Dame wird uralt und geht in die Unterwelt. Hier sind als Rudimente schon die Charaktere vorhanden und gewertet, die in den Zeitschriften eine so große Rolle spielen. Frauen als Gesamtheit erscheinen auch in satirischer Einkleidung in Sp 209, 211, 217 und 224. Diese umgreifenden Darstellungen tragen den Stempel Addisons. In Sp 209 bringt er die Satire des Simonides auf die Frauen. Addison entschuldigt sich für den Mangel an Feingefühl. Für die "gebildeten" Frauen treffe die Satire ohnehin nicht zu. Die Seelen der Frauen sind teils die von Schweinen, teils von Füchsen, von Hunden (= "Scolds"), Erde (Faulpelze), vom Meer (wechselhaft), von Eseln (Lastträger), Katzen, Stuten, Affen und schließlich Bienen, den einzigen positiven Charakteren. Über die Männer schreibt Addison hingegen in Sp 211:

> ... I observed so many unaccountable Humours in Man, that I did not know out of what Animals to fetch them. Male Souls are diversifyed with so many Characters that the World has not Variety of Materials sufficient to furnish out their different Tempers and Inclinations. (II 128)

Daß Frauen sich hier überraschenderweise eher katalogisieren lassen als Männer ist ebenfalls ein Zeichen dafür, daß der Mann als der Mensch schlechthin gilt. Die Charaktere der Frauen in der Satire des Simonides sind alle auf den Mann bezogen. (Dem steht nicht entgegen, daß Addison gleich darauf von Satiren auf den menschlichen Charakter allgemein spricht. Für die Aufrichtigkeit dieser Äußerung Addisons spricht die Tatsache, daß er sich mit Vorliebe in systematisierenden, satirischen Traumallegorien ergeht. Er hätte hier die Möglichkeit dazu.)
In derselben 211. Nummer des Spectator greifen dann Leserzuschriften zum ersten Mal das Thema auf. Eine Frau erkennt sich als Biene, ein Mann will mit einer Stute verheiratet sein, ein anderer mit einer Katze, ein weiterer mit einer Oceana. In Nr. 217 erkennt eine Pfarrfrau sich als Biene und in Nr. 244 schreibt jemand von den Affen. Im ganzen wird dem Mann mehr die physische, gestaltende, der Frau die seelische, verwandelnde Seite des Lebens zugeschrieben.

3. BESCHREIBUNGEN VON FRAUEN

Die Moralischen Wochenschriften sind voll von zum Teil weit ausgezeichneten Portraits sehr verschiedenen Charakters zur Illustration von Behauptungen oder als Vignetten in sich. In erster Linie wichtig sind hier die Portraits, die sich auf das Verhältnis der Geschlechter beziehen. Es seien einige der Frauenportraits des Spectator angeführt. In Sp 11 läßt Steele die Gestalt der Arietta auftreten, die, angewidert von dem Geschwätz eines Besuchers über die Treue der Männer, die Geschichte von Inkle und Yarico erzählt. Von Arietta heißt es:

> Arietta is visited by all Persons of both Sexes, who have any Pretence to Wit and Gallantry. She is in that time of Life which is neither affected with the Follies of Youth, or Infirmities of Age; and her Conversation is so mixed with Gaiety and Prudence, that she is agreeable with both the Young and the Old. Her Behaviour is very frank, without being in the least blameable; and as she is out of the Tract of any amorous or ambitious Pursuits of her own, her Visitants entertain her with Accounts of themselves very freely, whether they concern

their Passions or their Interests. (I 34)

Es steht wohl in keinem direkten Zusammenhang mit dieser Tendenz, wenn die Frauenbeschreibungen der Moralischen Wochenschriften ihren Reiz zum geringsten Teil aus der sinnlichen Darstellung ziehen, ganz im Gegensatz zum Mittelalter.

Saint-Évremond schildert in seinem Charakterbild Idée de la femme qui ne se trouve et qui ne se trouvera jamais (1667)[1] den Zauber, den Émilie ausstrahlt. Die äußere Erscheinung wird gepriesen, aber ohne daß individuelle Züge hervortreten. Es heißt:

> Émilie a les yeux touchants, le teint séparé, délicat, uni; la blancheur des dents, le vermeils des lèvres sont des expressions trop générales pour un charme secret & particulier que je ne puis dépeindre. (36)

Den größeren Teil des Essays hindurch versucht Saint-Évremond, Auftreten und Wirkung der Émilie darzustellen, allerdings ebenfalls in den allgemeinen Ausdrücken des höchsten Lobes.

> Elle a du bon sens & de la dextérité dans les affaires, où elle entre volontiers si elle y trouve un avantage solide pour elle ou pour ses amis; mes elle hait d'agir pour agir par esprit d'inquiétude; également ennemie d'un mouvement inutile, & de la mollesse d'un repos qui se fait honneur du nom de tranquillité pour couvrir une véritable nonchalance. (38)

Er wendet sich der Seele zu, entdeckt eine schwer faßbare Majestät darin, die Achtung erregt und die Leidenschaft läutert. Er nennt sie eine "personne accomplie", die es nicht gebe.

Auch bei Congreve, der zu den Moralischen Wochenschriften nur peripher in Beziehung trat - nach Nathan Drake verfaßte er nur eine Zuschrift, die in Tatler 42 abgedruckt ist - fällt auf, daß in seinem Roman Incognita keine der beiden Damen so beschrieben wird, daß man sie malen könnte: die Beschreibung geht ganz von der Wirkung aus; doch nicht so, daß die sinnliche Erscheinung übergangen würde. Die

[1] Oeuvres, publ. de Planhol, I 35-41

Wirkung strahlt von der Schönheit aus, die jedoch nicht beschrieben wird. Auch Bossard beobachtet diese Erscheinung bei Congreve (in Incognita), ohne sich weiter darüber zu äußern. (68/9)

Die Beschreibung der Incognita sieht von allen dauernden Einzelheiten ab, ist in einem Rausch der Superlative geschrieben und berücksichtigt nur die Momente der Erhitzung durch den Tanz.

Steele und Addison beziehen die sinnliche Schönheit zwar mit ein, gehen aber darüber hinaus und beschreiben von der seelisch-sittlichen Wirkung aus.

In Sp 11 wird das Indianermädchen Yarico beschrieben:

> If the European was highly Charmed with the Limbs, Features, and wild Graces of the Naked American; the American was no less taken with the Dress, Complexion, and Shape of an European, covered from Head to Foot. (I 36)

Leonora in Sp 37 beschreibt Addison nur so:

> Leonora was formerly a celebrated Beauty, and is still a very lovely Woman. She has been a Widow for two or three years, and being unfortunate in her first Marriage, has taken a Resolution never to venture upon a second. (I 112)

Ein musterhaftes Beispiel findet sich in Sp 75:

> She is full of Motion, Janty and lively in her Impertinence, and one of those that commonly pass, among the Ignorant, for Persons who have a great deal of Humour. (I 233)

Besonders auffallend ist die Technik, wo es um körperliche Einzelheiten geht, so etwa in der Abhandlung über das Auge (Sp 252):

> I am a Woman turned of Thirty, and am on the Observation a little; therefore if you or your Correspondent had consulted me in your Discourse on the Eye, I could have told you that the Eye of Leonora is slyly watchful while it looks negligent; she looks round her without the Help of the Glasses you speak of, and yet seems to be employed on Objects directly before her. This Eye is what affects Chance-medley, and on a sudden, as if it attended to another Thing, turns all

> its Charms against an Ogler. The Eye of Lusitania is an Instrument of premeditated Murder, but the Design being visible, destroys the Execution of it; and with much more Beauty than that of Leonora, it is not half so mischievous. (II 249/50)

In Nr. 250 wird zwar von den verschiedenen Arten des Auges gesprochen, den Farben, den Vergleichen mit Tieraugen, aber nie wird ein solches Auge einem bestimmten Menschen zugeordnet. An dieser Stelle kann die Technik und ihr Zusammenhang mit der Literatur des 17. Jahrhunderts nicht weiter untersucht werden. Die Tatsache, daß sowohl in einem Leserbrief (in Nr. 252), als auch bei Saint-Évremond, Steele und Addison, sowie bei Congreve die gleiche Technik erscheint, legt die Vermutung nahe, daß die Verfasser der Wochenschriften auch hier nicht original sind, die herkömmliche Technik aber geschickt im Sinne ihrer Absichten verwenden. Der Vergleich von Clarissa und Chloe in T 4 bestätigt alles. Das Verhalten der Damen vor dem Spiegel in Sp 392, wo Flavia ihr Haare färbt, Celia ihre Zähne zeigt, Pantnea den Busen hebt, Cleora ihren Diamanten blitzen läßt, Cloe ihren Fuß zeigt und Rhodope die Strümpfe anzieht, ist nur scheinbar eine Ausnahme. Außer den Tätigkeiten kommt nichts in den Blick. Auf die Spärlichkeit der Beschreibung der komischen Personen weist Rath S.15 hin.
In Sp 33 werden Laetitia und Daphne einander gegenübergestellt, die eine schön, hochmütig und kokett, die andere ernst und natürlich. Auf geschickte Weise weiß Steele die Sympathie für die zunächst sachlich beschriebene Daphne zu wecken, wenn er schreibt:

> ... Insomuch, that he (= der Freier der Laetitia) would often say to her, Dear Daphne, wert thou but as Handsome as Laetitia! - She received such Language with that ingenuous and pleasing Mirth, which is natural to a Woman without Design. (I 99)

Als der Liebhaber sich schließlich Daphne gegenüber erklärt, lacht sie herzlich und ungläubig los.
Leonora in Sp 37 wird als Witwe beschrieben, die nach einer unglücklichen ersten Ehe keine zweite mehr wagen

möchte. Ihre Leidenschaft gilt jetzt den Bücnern. Ihren Garten richtet sie im Stil der Gärten der Romanzen ein, die sie gelesen hat. Im Anschluß an dieses Portrait bricht Addison eine Lanze für die Frauenbildung.
Hier sind die Eigenschaften so individuell, daß eine Verwechslung ausgeschlossen ist. Das Portrait dient zur Illustration. In anderen Fällen sind die Charakterzüge so allgemein und häufig und doch so lebhaft beschrieben - vor allem in der Handlungsweise - daß Leser an die oder jene Frau ihrer Bekanntschaft, wenn nicht an sich selbst denken müssen - was eine Absicht der Verfasser sein dürfte. So fängt Steele sehr geschickt Sp 75 an:

> IT was with some Mortification that I suffered the Raillery of a Fine Lady of my Acquaintance, for Calling, in one of my Papers, Dorimant a Clown. She was so unmerciful as to take Advantage of my invincible Taciturnity, and on that occasion, with great Freedom to consider the Air, the Height, the Face, the Gesture of him who could pretend to judge so arrogantly of Gallantry. She is full of Motion, Janty and lively in her Impertinence, and one of those that commonly pass among the Ignorant, for Persons who have a great deal of Humour. (I 233)

Die Schilderung des Disputs geht noch weiter, und mit einem gewissen Behagen spricht Steele von der reizenden Lebhaftigkeit des Mädchens. Diese Verbindung von Mißbilligung der Unart und onkelhafter Sympathie wirkt ungemein überzeugend.
Besonders günstig wirkt sich die Milderung einer harten Pflicht durch die Beschreibung eines fröhlichen Menschen aus, so wenn Steele in Sp 449 von Fidelia spricht, die mit 23 Jahren ihren kranken Vater pflegt. Gewiß, in ihrer Absicht, dem Vater zu helfen, die sie einer Frau gegenüber äußert, deren Sohn um Fidelia freit, steckt viel vom "prig", auf den ja Schücking mehrfach aufmerksam macht. Sie lehnt es ab, vor dem Tode ihres Vaters zu heiraten. Aber mehrfach wird auf die Fröhlichkeit der Fidelia hingewiesen. (Allerdings rettet auch dies die Novella nicht vor Sentimentalität und pietistischer Pflichthärte. Besonders unglücklich ist es, wenn erwähnt wird, Fidelia

spiele auf dem Spinett die lustigsten Lieder, um dem alten Mann zu zeigen, was sie für ihn alles an Vergnügen verachte, worüber er sich auch noch freut.)
Die Beispiele mögen genügen, um zu zeigen, daß die Portraits lebendig sind und immer wieder da auftauchen, wo für eine positive oder negative Einstellung der Verfasser Beispiele gebraucht werden. Gegenüber dem Portrait der Émilie bei Saint-Évremond fällt allgemein die größere Individualität auf. Es ist eigentümlich, daß diese Portraits in sich so viel Leben tragen, daß sie das trockene Moralisieren ersetzen, ja weitaus wirkungsvoller sind. Hinzu kommt häufig, nicht immer, daß die Frauenportraits - und auf sie kommt es wegen des Bezugs zur Liebe an - so abgefaßt sind, daß sie nicht einseitig wirken. Dadurch gewinnen sie besonders an Wahrscheinlichkeit. Hinzu kommt recht oft ein kurzer Umriß der Lebensgeschichte und Umstände, so daß der Leser auf diesem Weg die Gestalten besser verstehen lernt.
Auch die Beschreibung der Männer zieht vor allem den Gesamteindruck des Charakters heran (vgl. z.B. die Beschreibung der Mitglieder des Spectator-Clubs in Sp 2), doch muß sie von der Beschreibung der Frauen unterschieden werden, insofern hier - wie überall - die "menschlichen" Eigenschaften gegenüber denen des Geschlechts vorherrschen. Hier finden sich als eine neue Dimension die Züge, die die Charaktere dem Schicksal verdanken. Das ist bei den Frauenportraits selten. Die weiblichen - und damit auch erotischen - Qualitäten überwiegen. Insofern interessieren in dieser Untersuchung die Männercharaktere nur in zweiter Linie. Die Charaktere des Spectator-Clubs zeigen, wie dort auch andere als nur die Schicksale der Liebe und des Familienlebens eine Rolle spielen. Dort erscheinen auch äußere Eigenheiten in Rudimenten, so die Kleidung des Sir Roger, die Jugendlichkeit des Gesichts von Will.Honeycomb und vorher auch das breite Gesicht von Mr.Spectator. Der Unterschied, so gering er ist, ist wichtig. Die Frau wird vor allem von der Seele her verstanden, der Mann bis zu einem gewissen Grad auch in der Vielfalt der Lebensbezüge.

C EROTISCHE CHARAKTERBILDER

Ein Geheimnis der Wirkung der Wochenschriften liegt zweifellos darin, daß die theophrastische Tradition der Charakterbilder geschickt verwertet wird. Auf die Technik, Frauen nicht in ihrer äußeren Gestalt, sondern von ihrer Wirkung aus zu beschreiben, wurde schon hingewiesen. Der Charakter ist das wesentliche Moment in der Beschreibung eines Menschen, und zwar meistens in ganz bestimmter Hinsicht und in ganz bestimmten Situationen. Das zeigt sich gerade auf dem Gebiet der Geschlechterverhältnisse. Die einfachste Anwendung der Charaktertechnik liegt in der von La Bruyère stammenden Technik, Typen des einen oder anderen Verhaltens Namen zu geben. Allein schon durch diesen Kunstgriff werden sie aus dem Allgemeinen und Abstrakten herausgehoben. Es treten Menschen auf statt Eigenschaften. Günter Klotz unterscheidet die unentwickelte Form des "Charakters" (ohne Namen) von der entwickelten, die einen Namen trägt, der Szene, in der mehrere Personen handeln, in der Vergangenheit abgefaßt, und meist auf gesellschaftliche Treffpunkte beschränkt und der Novella, die einen größeren Zeitraum umfaßt.[1)]

Die Menschen, die gebessert werden sollen, müssen genau beschrieben und es muß klargestellt werden, was an ihnen auszusetzen ist. Hinzu kommt die oft beobachtete Erscheinung, daß das Positive sich weitaus schwieriger darstellen läßt als das Negative und im Grunde nur einen Typ verkörpert. Das gilt vor allem von den männlichen Charakteren. Es werden weniger positive Männerportraits gegeben als solche von Frauen, wobei aber festzuhalten ist, daß negativ bewertete Frauencharaktere an Zahl denen der Männer nicht nachstehen. Offensichtlich ist die Erscheinung darauf zurückzuführen, daß die Bildung der Frauen in verschiedener Hinsicht den Verfassern der Moralischen Schriften ein besonderes Anliegen war. Ohne die Moralischen Wochenschriften zu den Satiren zu rechnen, muß festgestellt

1) Klotz S.55–8

werden, daß sie sich in der Verteilung der bewerteten Charaktere mit der Satire treffen. Von ihr unterscheiden sie sich durch freundliche Verspieltheit, durchgehenden Realismus und Ernst der Betrachtungsweise (im Gegensatz zu den satirischen Überspitzungen), Ironie ohne Schärfe, schließlich dadurch, daß sie trotz allem dem Positiven einen weitaus größeren Platz einräumen.

1. MÄNNLICHE CHARAKTERE

a Gentleman und "Pretty Fellow"

In Nr.21 des Tatler (Aitken I 175/6) umreißt Steele auf Wunsch eines Lesers, was er unter einem "gentleman" versteht. Auch im Bild dieses einen Menschentyps treffen sich Positives und Negatives, wobei das Negative höher bewertet wird. Positiv kennzeichnen den Gentleman, der auch "man of conversation" genannt wird, Wärme ("warmth") der Vorstellungskraft, leichtes Wahrnehmen und Auskosten eines Vergnügens ("quick relish of pleasure") und die Art und Weise ein Gentleman zu werden. Aber wichtiger sind die negativen Eigenschaften:

> Thus, he that never shocks you, though he is seldom entertaining, is more likely to keep your favour, than he who often entertains, and sometimes displeases you. (Aitken I 175)

Er ist unauffällig, von klarem Urteil und allen anderen in seiner Gesellschaft überlegen. Darum ist auch Sophronius allenthalben beliebt. Er ist gewandt, ohne berechnend zu sein. Dabei hält seine Fröhlichkeit die Gesellschaft zwanglos in seinem Bann.

> This sweet disposition runs through all the actions of Sophronius, and makes his company desired by the women, without being envied by men. Sophronius would be just as he is, if there were no law; and would be as disreet as he is, if there were no such thing as calumny. (176)

Diese Charakterisierung ist sehr wichtig, denn sie weist die geheime Mitte des Gentleman auf. Es wird von einer "sweet disposition" gesprochen. Es handelt sich bei all

seinen Eigenschaften nicht um ein Mosaik unverbundener Verhaltensvorschriften, sondern um ein organisiertes Ganzes, nicht im Widerstreit, sondern einander ergänzend. In diesem harmonischen Bild eines Weltmannes liegt der Kern des Menschenbildes der Moralischen Wochenschriften. Hier ist es frei von Vorschriften - ein Vorteil der Charaktertechnik - und ganz positiv, ohne aufdringlich zu wirken. Absicht und Wohlwollen, Beliebtheit und Beherrschung seiner selbst und der anderen wirken in zwangloser Harmonie. Dadurch strahlt das Bild etwas aus. Hier liegt ein Teil des Geheimnisses, das Positive wirkungsvoll darzustellen. Das Bild des Sophronius ist nicht in erster Linie in Beziehung zur Liebe gesetzt und wurde deshalb nur gestreift; doch mußte es als das überragende positive Bild des Gentleman kurz gewürdigt werden. In T 141 aber wird es ausgesprochen:

> As charity is esteemed a conjunction of the good qualities necessary to a virtuous man, so love is the happy composition of all the accomplishments that make a fine gentleman. (Harrison 141)

Das Kontrastbild zu Sophronius, in T 21 ebenfalls behandelt, ist der "Pretty Fellow". Ausdrücklich sagt Steele darüber:

> In imitation of this agreeable being, is made that animal we call a Pretty Fellow; who being just able to find out, that what makes Sophronius acceptable, is a natural behaviour; in order to the same reputation makes his own an artificial one. (176)

Der Spiegel ist ihm unentbehrlich, weil er sich und seine Wirkung ständig kontrollieren muß. Alles ist studiert an ihm. Hier ist Kunst, was dort Natur ist, obwohl bei genauerem Zusehen auch in der Natürlichkeit des Gentleman ein gut Teil Bewußtheit zu entdecken ist. Nicht umsonst erwähnt Steele nachdrücklich die Macht, die er über seine Gesprächspartner besitzt. Nur wendet er sie nicht zu jemmandes Schaden an, während der Pretty Fellow alles zu seinem eigenen Vorteil betreibt. Der Name des Pretty Fellow im Tatler ist Jack Dimple. Eine Steigerung erfährt der Typ durch Addison in T 24 noch in der Gestalt des Very Pretty Fellow, der an Lebhaftigkeit seinen Rivalen noch übertrifft und überall wegen seines Rufs gern gesehen ist.

b Der Beau

Mit dem sonst nicht ad hoc besprochenen Charakter des Beau befaßt sich Addison in Sp 275. Hier wird der Kopf eines Beau seziert. Er hat kein richtiges Gehirn. Die Zirbeldrüse, der Sitz der Seele, ist ein nach Orangenwasser duftendes Organ, das in einer innen spiegelnden Hülle steckt. Wir finden modische Lappalien, Liebesbriefe, spanischen Schnupftabak, Schmeicheleien, Eide und Beteuerungen mit einer Verbindung zur Zunge. Ein Kanal vom Ohr führt zu Sonetten und Musikinstrumenten, Wind oder Schaum. Die Stirnhaut ist derb und unfähig zum Erröten. Der Muskel, der die Nase hochzieht, ist besonders gut entwickelt, die Muskeln zum "Ogling" stark strapaziert, der Muskel, der das Auge nach oben richtet, gar nicht entwickelt. Äußerlich findet sich kein Unterschied gegenüber anderen Menschen.

Hier ist einer der erotischen Modecharaktere gründlich gezeichnet worden. Der Beau ist ein völliges Nichts. Der Tageslauf eines solchen Menschen wird in Sp 317 von Addison geschildert. Es handelt sich dort zwar nicht um einen Beau, aber was dort gesagt wird, gilt auch für Addisons Beurteilung dieses Menschen:

> I could wish that Men, while they are in Health, would consider well the Nature of the Part they are engaged in, and what Figure it will make in the Minds of those they leave behind them: Whether it was worth coming into the World for, whether it be suitable to a reasonable Being; in short, whether it appears graceful in this Life, or will turn to an Advantage in the next ... They leave behind them no Traces of their Existence, but are forgotten as tho' they had never been. (II 457)

Es ist charakteristisch für Addison, daß in seinen Spectator -Nummern 275 und 281 der Kopf eines Beau und das Herz einer Coquet seziert werden. Vor allem zeigt sich, daß das Gehirn nicht da ist. Es ist hier vielleicht nicht einmal so sehr das erotische Verhalten, das angegriffen wird, als die völlige Nichtigkeit des Beau, was eine ernsthaftige Beschäftigung oder ernsthafte Gedanken angeht. Ein solches Leben ist nicht menschenwürdig.

c "Woman's Men"

Im Spectator zieht sich eine Diskussion dieses Typs über mehrere Nummern hin. Der "Woman's Man", der sich am liebsten bei Frauen aufhält und auf sie Eindruck macht, wird im Sp 156 von Steele so charakterisiert:

> The Woman's Man is a Person in his Air and Behaviour quite different from the rest of our Species; His Garb is more loose and negligent, his Manner more soft and indolent; that is to say, in both these Cases there is an apparent Endeavour to appear unconcerned and careless. (I 469)

Damit ähnelt er dem Pretty Fellow des Tatler. Bei dieser Gelegenheit stellt Steele, ähnlich wie später Ortega y Gasset (in "The Role of Choice in Love", S.124) fest, daß ein vernünftiger Mann nach seinen Beobachtungen nie bei Frauen in hoher Gunst stehe. Zur Technik des Woman's Man gehört es, Frauen gegenüber auf seine Erfolge bei anderen Damen hinzuweisen. (Von der Wirkung des Erfolgs wird auch Sp 602 gesprochen.) Hinzu kommt, daß er nie verlegen und immer ein guter, wenn auch oberflächlicher Unterhalter ist, den man auch nicht ungestraft verärgern kann. Das Auftreten des Woman's Man zeichnet ihn von vornherein aus:

> The Woman's (sic!) Man expresses himself wholly in that Motion which we call Strutting: An elevated Chest, a pinched Hat, a measurable Step, and a sly surveying Eye, are the Marks of him. (471)

Frauen sind leider so geartet, daß sie auf einen solchen Menschen immer wieder hereinfallen.

> It is certain that People are got into a way of Affection, with a manner of overlooking the most solid Virtues, and admiring the most trivial Excellencies. (472)

Diese Sprache ist eindeutig. Charakteristisch ist aber die humoristisch-ironische Betrachtungsweise, die immer wieder durch den Ernst durchschlägt:

> Now and then you see a Gentleman with all these Accomplishments; but alas any one of them is enough to undo thousands: When a Gentleman with such Perfections adds to it suitable Learning, there should be publick Warning of his Residence in Town, that we may remove our Wives and Daughters. (471)

In einem Leserbrief in Sp 158 beklagt sich darauf eine Leserin, daß sie auf Woman's Men angewiesen sei. Sie und ihre Freundinnen liebten deren frivole Unterhaltung durchaus nicht, aber die vernünftigen Männer (Men of good Understanding) sollten ihre Strenge ein wenig ablegen, um die lockeren Vögel abzulösen. In derselben Nummer freilich bezieht ein anderer Leser den Essay auf sich und schreibt Mr.Spectator Neid und Schulmeisterhaftigkeit zu. Wie wirkungsvoll Steeles Hieb gewesen war, geht schließlich noch aus einem Brief in Nr. 168 hervor, wo sich jemand über Gruppen beschwert, die sich in der Öffentlichkeit dadurch unbeliebt machen, daß sie sich rücksichtslos über andere lustig machen und sie stören. Am unangenehmsten sei es, wenn es sich um eine Gruppe von Frauen mit einem Woman's Man in der Mitte handle. Das alles zeigt, daß Steele einen verbreiteten Charakter getroffen hatte. Die Charaktertechnik tritt nur einmal am Rande in Erscheinung, wenn von einem gewissen Bareface gesprochen wird.

d Flatterhafte Liebhaber

Hierhin gehört die Gestalt des Osmyn in Tatler 53. Von ihm heißt es nach seiner Heirat:

> ... he was one of that loose sort of men, who have but one reason for setting any value upon the fair Sex; who consider even brides but as new women, and consequently neglect them when they cease to be such. All the merit of Elmira could not prevent her becoming a mere wife within a few months after her nuptials; and Osmyn had so little relish for her conversation, that he complained of the advantages of it. (Tonson II 22)

Vor allem aber ist es für ihn nun unmöglich, seine Art zu ändern, auch bei bestem Willen und aller Anstrengung:

> Osmyn had began too late to find the imperfection of his own heart; and used all the methods in the world to correct it, and argue himself into return of desire and passion for his wife, by the contemplation of her excellent qualities, his great obligations to her, and the high value he saw all the world except himself did put upon her. But such is man's unhappy condition, that though the weakness of the heart has a prevailing power over the strength of the head, yet the strength of the

> head has but small force against the weakness of the heart. Osmyn therefore struggled in vain to revive departed desire ... (23/4)

Osmyn wird nicht entschuldigt, aber es ist auch noch nicht die harte Anklage, die Steele[1] sonst gegen Menschen richtet, die sich nicht dem strengsten Ethos unterwerfen. Auch hier fallen entschiedene Worte, aber die Analyse ist durchtränkt von Verständnis: "But such is man's unhappy condition...". Hier zeigt sich besonders eindrücklich, wie Auffassung und Darstellung des Ethos sich von dem der frühen Zeitschriften unterscheiden. Ging es früher um die Durchsetzung von Prinzipien, so zeigt sich hier ein Verfolgen des Unglücks von seinem Beginn an. Man versteht, wieso es so kommen mußte. Offensichtlich liegt hier die Beobachtung eines wirklichen Falles vor.

Ähnlich ist es bei der Behandlung der "Male Jilts" oder "Fribblers", von denen in Sp 288 die Rede ist. In einer Zuschrift, die die Diskussion auslöst, werden sie von Melainia charakterisiert als Menschen, die nicht die Absicht zur Heirat haben.

> They are Gentlemen who do not design to marry, yet, that they may appear to have some Sense of Gallantry, think they must pay their Devoirs to one particular Fair; in order to which they single out from amongst the Herd of Females her to whom they design to make their fruitless Addresses. (II 359)

Sobald diese Menschen mit meist unverbindlichen Äußerungen eine Zuneigung erweckt haben, lassen sie ab und wenden sich einer anderen Schönen zu.

Auch hier geht Steele zur Analyse über und versucht zu verstehen:

> ... this false Gallantry proceeds from an Impotence of Mind, which makes those who are guilty of it incapable of pursuing what they themselves approve. Many a Man wishes a Woman his Wife, whom he dare not take for such. (360)

---

[1] Aitken läßt die Möglichkeit der Verfasserschaft Addisons auch zu.

Das ist eine sehr scharfsinnige Beobachtung. Aber ungeachtet dessen meint Steele, er sehe nicht ein, weshalb die Unentschlossenheit nicht noch verächtlicher sein solle als körperliche Impotenz. Er nennt diesen Typ, von dem er sagt, er sei recht verbreitet, "Fribbler".

> A Fribbler is one who professes Rapture and Admiration for the Woman to whom he addresses, and dreads Nothing so much as her Consent. His Heart can flutter by the Force of Imagination, but cannot fix from the Force of Judgment. (ebd.)

Es komme immer wieder vor, daß nach der Enttäuschung mit einem solchen Menschen ein Mädchen nicht mehr in der Lage sei, jemand anderen zu lieben und mit irgend einem gleichgültigen Menschen eine freudlose Ehe führe. Der Ernst geht wieder in spielerischen Ton über, wenn Mr.Spectator zum Schluß Auskunft und Rechenschaft verlangt.
Auch hier zeigt sich wieder die antiromantische Tendenz der Wochenschriften. Auch hier steht das Ethos über allem; aber wenn auf den Gegensatz von Vorstellung und Wirklichkeit angespielt wird, so bedeutet das, daß die Beziehungen der Geschlechter in aller puritanischen Nüchternheit auf dieser Erde sich abspielen sollen. Die Liebe ist die Grundlage der Ehe, sie ist wirklich, sie beglückt wie nichts sonst auf der Welt, aber sie ist auch eine konkrete Aufgabe in dieser Welt. Platonische Liebe ist unmöglich, weil der Körper sein Recht doch schließlich verlangt; aber eine Ausflucht aus dem Irdischen ins Geistige ist verwerflich. Die Liebe ist personbezogen und kann nur an und mit einer Person verwirklicht werden - muß verwirklicht werden, will man einen Menschen nicht unglücklich machen, wenn sie eingeleitet ist. Das ist gleichzeitig eine Antwort an die Tradition des Junggesellen und seine Verherrlichung. Es ist hier keine Halbheit möglich - eben darum handelt es sich ja auch in dem Leserbrief -, entweder ist man ganz Junggeselle oder ganz Liebender mit allen Konsequenzen. Bezeichnend ist ja gerade, daß die fiktiven Herausgeber der Zeitschriften zwar Junggesellen sind, aber nicht durch ihre eigene Schuld. Sie haben ihr Teil an der

Last der Welt mitgetragen.
Der Essay bleibt nicht ohne Antwort. Ein Philanthropos schreibt in Sp 300, es gehe schließlich doch nicht an, alle Unterhaltungen zu verbieten. Und solange Frauen sich gern geschmeichelt und die Männer zu ihren Füßen sähen, würden Männer ihnen diesen Tribut auch zahlen. Man solle die Schmeichelei als das nehmen, was sie sei. Ein wenig von der Schuld falle mindestens auch auf die Opfer. Dieser Brief ist trotz einiger Schärfen sehr ausgewogen und gibt ein vernünftiges Gegengewicht zu dem "fair-sexing" ab, das Swift im "Journal to Stella" an Steele tadelt.[1] Im Lover 25 (S.91) wird in ähnlicher Weise einmal die Auffassung vertreten, in Zweifelsfällen trage bei Frauen der Schmeichler den Sieg vor dem Aufrichtigen davon.

e Der Rake

Gemeinhin bestätigt sich immer wieder, daß der Ton des Tatler witziger, spielerischer und scheinbar tendenzfreier ist als der des Spectator. Der zunehmende Ernst zeigt sich sogar in der Titelgebung: der munteren Schwätzerin folgt der beobachtende, in Wirklichkeit energisch beurteilende "Spectator", ihm der Vormund, der sein Amt sehr streng verwaltet.
So wundert es nicht, daß in Tatler 27 der "Rake" so erwähnt wird:

> But in my discourse of the 28th of the last month, I omitted to mention the most agreeable of all bad characters; and that is, a Rake. (Aitken I 223)

In der Beurteilung des "Rake" wird das Schema von Absicht und Leidenschaft (bzw. Bewußtheit und Natur) sichtbar, wenn es heißt:

> A Rake is a man always to be pitied; and if he lives, is one day certainly reclaimed; for his faults proceed not from choice or inclination, but from strong passions and appetites, which are in youth too violent for the curb of reason, good sense, good manners, and

1) 2.11.1711, 8.2.1711/2

> good nature: all which he must have by nature and education, before he can be allowed to be, or have been of this order. (223)

Der mit Berechnung Ausschweifende, der Zyniker steht also unter einem härteren Urteil als der von den Leidenschaften Getriebene. Charakteristischerweise wird der Rake also nicht völlig verdammt, sondern zudem durch die Forderung einer guten Erziehung obendrein wenn schon nicht gesellschaftlich akzeptiert, so doch gerade dadurch, daß die Erziehung verlangt wird, in seinem Ehrgeiz angesprochen. Gleichzeitig leitet die Darstellung den neutral oder negativ eingestellten Leser durch die Analyse und den Anspruch auf bessere Erziehung zu einer verständnisvolleren Beurteilung, ja vielleicht teilweisen Identifizierung. Steele fährt fort, das Verhalten eines Rake entstamme dem Überfließen seiner guten Eigenschaften. Der Rake ist empfänglich für die Reue, die ihn nach der Tat überkommt, die er selbst nie gebilligt hat. Die richtige Einstellung ihm gegenüber ist Mitleid, nicht einfach Verdammung. Er muß aber unterschieden werden von den Menschen, die ihn einfach nachahmen, ohne seine Gaben und seine Erziehung zu besitzen. Es heißt:

> Second-hand vice sure of all is the most nauseous. (224)

Auf der einen Seite steht der Zyniker, auf der anderen Seite der geistlose Wüstling. Auf der einen Seite wird mit der moralischen Elle gemessen, auf der anderen Seite mit der der Bildung und des Geschmacks. Der Rake gehört der Elite an. Unter dem Namen Nobilis wird ein Nachahmer geschildert. Von ihm heißt es:

> He may guzzle as much wine as he pleases, talk bawdy if he thinks fit; but he may as well drink water-gruel, and go twice a day to church, for it will never do. I pronounce it again, Nobilis is no rake. To be of that order, he must be vicious against his will, and not so by study or application. (225)

Damit erfüllt Nobilis genau die Anforderungen, die im Mittelalter mit dem Vermerk "sine nobilitate" versehen wurden, aus dem sich das Wort "snob" entwickelte. Der Rake

ist Nobilis gegenüber ein Original. Darin, daß er führt, daß er voller guter Eigenschaften steckt, ist er adlig. Über seinen Stand wird freilich nichts gesagt. Aber aus der Ironie heraus, die den Gegentypus Nobilis nennt, kann auf einen Konflikt zwischen Standesadel und Adel der Person geschlossen werden. Es würde bedeuten, daß Nobilis adlig geboren ist, ohne die adligen Eigenschaften zu besitzen. Auch hier strahlt also die bürgerliche Tendenz hindurch. Daß Steele den "Pretty Fellow" ebenfalls aus der Gesellschaft der echten Rakes ausgeschlossen wissen möchte, ist nur konsequent. Ähnlich ergeht es denen, die Steele "Inamoratos" nennt.

> ... persons of the epicene gender, who gaze at one another in the presence of ladies. (225)

Die persönliche Ausstrahlung des echten Rake zeigt sich auch darin, daß er den Alkohol zur Unterhaltung nicht nötig hat. Er trinkt, aber sein Witz lebt nicht nur davon; auch hier gibt es Mißverständnisse.

> But blockheads may roar, fight, and stab, and be never the nearer; their labour is also lost; they want sense: they are no rakes. (225)

Bemerkenswert ist, wie hier durch das Ansprechen des "snob appeal" versucht wird, eine im Grunde abgelehnte Haltung, die mit direkten Mitteln nicht zu besiegen ist, zu kanalisieren. Mutatis mutandis, bei ganz anderen philosophischen und sozialen Voraussetzungen, kann auf eine Parallele in der modernen amerikanischen Zeitschrift Playboy hingewiesen werden.[1] Auch hier wird das Elitebewußtsein gepflegt, auch hier wird das sonst ungezügelte Ausbrechen jugendlicher Lebensfreude und Sinnlichkeit dadurch in kultivierte Bahnen gelenkt - nur eben werden sie in ihnen uneingeschränkt bejaht. Die in T 27 ausgeführte Charakteristik des Rake ist im Spectator kaum noch denkbar. Im Tatler lag die Verantwortung fast allein bei Steele, hatte er freiere Hand, um sich zu entfalten. Im Spectator ist der Einfluß des ernsten Addison spürbarer.

[1] "Playboy", littera 1/V, 1964, hgg. v. Walter Böckmann

f Sinnenmenschen

Im Spectator werden eine Reihe von reinen Sinnenmenschen diskutiert. In Sp 203 heißt es:

> THERE is a loose Tribe of Men whom I have not yet taken Notice of, that ramble into all the Corners of this great City, in order to seduce such unfortunate Females as fall into their Walks. (II 103)

Der Essay ist von Addison. Hier heißt es:

> Nay, I have heard a Rake who was not quite Five and Twenty declare himself the Father of a seventh Son, and very prudently determine to breed him up a Physician. (104)

Gewiß, die Terminologie der Wochenschriften ist nicht durchaus konsequent, aber der Unterschied in der Bedeutung und Behandlung des Rake gegenüber der von Steele ist auffallend. Den "Whoremasters" wird unendliche Mühe ("Diligence") zugeschrieben, dazu bewundernswerte Erfindungsgabe. Addison drückt sich pointiert in Antithesen aus: diese Menschen machen nicht die Arbeit zu ihrem Vergnügen, sondern ihr Vergnügen zu ihrer Arbeit. In manchen Ländern steht auf ihren Verbrechen die Todesstrafe; Addison ist schon zufrieden mit einer Deportation nach Amerika, das es zu bevölkern gibt. Er wendet ebenfalls den Rat an, zur Besserung auf die Personen zu sehen, denen sie Leid zufügen, ihren unehelichen Kindern, eine solche Erziehung zu geben, daß sie die Fehler ihrer Eltern vermeiden können. Sie sollten sich auch überlegen, daß sie ihren Bastarden und den betrogenen Männern der Frauen ihr Leben lang Schande anhängen. Freilich ist Addison aufgeklärt genug, diese vermeintliche Schande als unbegründet und sinnlos hinzustellen. Die Betrachtung wurde angeregt durch die Klage eines unehelichen Sohnes über seine unglückliche Lage in der Welt.

Steele behandelt in einer Anekdote in Sp 491 den Fall eines reinen Sinnenmenschen. Es heißt von ihm:

> Rhynsault was a Man of a warm Constitution, and violent Inclination to Women, and not unskilled in the soft Arts which win their Favour. He knew what it was to enjoy the Satisfactions which are reaped from the Possession of Beauty, but was an utter Stranger to the Decencies,

> Honours, and Delicacies, that attend the Passion towards them in elegant Minds. (IV 54)

Die Stelle ist charakteristisch. Wiederum sieht Steele die Tugend nicht einfach als eine Forderung, die erfüllt werden muß, sondern als etwas, was mit wahrer Bildung Hand in Hand geht. "Elegant Minds" - das sind die weltläufigen, gebildeten, geschmackvollen Menschen. Das Ethische wird temperiert durch das Ästhetisch-Bildungshafte. Auch hier wird wieder die Pille versüßt durch das Ansprechen des gesellschaftlichen Ehrgeizes. Bisweilen klingt es bei Steele geradezu tantenhaft. Es wird auf jeden Fall einfach vorausgesetzt, daß es so ist. Weiter wird der Wüstling so gezeichnet:

> He was one of those brutal Minds which can be gratified with the Violation of Innocence and Beauty, without the least Pity, Passion, or Love to that with which they are so much delighted. Ingratitude is a Vice inseparable to a lustful Man; and the Possession of a Woman by him who has no Thought but allaying a Passion rather painful to himself, is necessarily followed by Distaste and Aversion. (54)

Ein Element der Rührung und Fassungslosigkeit spielt hinein. Geschickt werden der barbarische Statthalter und die Unschuld und Schönheit der Sapphira gegeneinander ausgespielt. Kennzeichnend ist, wie Mitleid, Leidenschaft und schließlich Liebe natürlich aus dem Wesen der Sapphira erwachsen, geradezu notwendige Reaktionen auf ihre Persönlichkeit sind. Sie werden ebenfalls vorausgesetzt. Wenn Steele für Rhynsault und seinesgleichen schließlich das Wort "delighted" statt beispielsweise "inflamed" wählt, so wird damit angedeutet, daß das Entzücken an einer Frau wie Sapphira, die natürliche, ja notwendige Antwort auf ihre Erscheinung ist. Wenn Rhynsault also trotzdem nur den grob sexuellen Reiz sieht, trennt er gewaltsam das natürlich Zusammengehörende. Es ist ja nicht so, daß ein ehrenhaftes Verhalten in diesem Fall nur - oder überhaupt - eine Sache des Prinzips wäre, sondern es ist die einzig angemessene, einzig mögliche Handlungsweise einem Menschen wie Sapphira gegenüber. Der sexuelle

Reiz ist nur ein absurder Ausschnitt aus der Ganzheit der Erscheinung und Ausstrahlung der Person. Deshalb kann Steele auch sagen:

> All Humanity was lost in that one Appetite ... (55)

Auch fällt auf, wie hier unbedenklich von Liebe, ja Leidenschaft gesprochen wird. Sapphira ist mit Paul Danvelt verheiratet. Die Liebe, die sie erweckt, muß zu einem ehrenhaften Verhalten führen. Wieder wird der Blick auf die Person gelenkt. Es geht nicht um ein abstraktes Prinzip. Dann ist es möglich,den Dingen ins Auge zu schauen und so verfängliche Wörter wie "Passion" und "Love" zu gebrauchen. Ganz ähnlich warnt Steele in Sp 400 vor der glatten Zunge der Verführer.
Auch ein Mensch wie Rhynsault wird nach der Tat von Ekel und Widerwillen ("Distaste and Aversion") gepackt. Aber:

> Lust, like Ambition, takes in all the Faculties of the Mind and Body into its Service and Subjection. (55)

Rhynsault wirft Danvelt ins Gefängnis und will ihn nur freilassen, wenn Sapphira ihm zu willen ist. Sie bespricht die Frage im Gefängnis mit Danvelt, der ihr das unfreiwillige Opfer gestattet. Hier zeigt sich wieder der Formalismus der Verfasser:

> She parted from him with this oblique Permission to save a Life he had not Resolution enough to resign for the Safety of his Honour. (ebd.)

Aus der Ehre als einem natürlichen, wesenhaft zwingenden Wert der Person ist ein Prinzip geworden, um dessentwillen auch das Leben kein zu hoher Preis ist.
Danvelt wird trotz des Opfers getötet. Sapphira bringt ihre Klage vor den Herzog. Rhynsault sucht sich durch das Angebot einer Heirat mit Sapphira zu retten. Der Herzog stimmt zu. Schon befürchtet man das Schlimmste; da verlangt der Herzog von Rhynsault, daß er nach seinem Tode all seinen Besitz an Sapphira vermache. Nachdem das Testament unterzeichnet ist, läßt der Herzog Rhynsault hinrichten.
Auch in Guardian 45 wird vor denen gewarnt, die Frauen vor-

sätzlich erst verführen und dann verlassen.

> No; the destruction of a well-educated young woman is not accomplished by the criminal, who is guilty of it, in a sudden start of desire; he is not surprised into it by frailty; but arrives at it by care, skill and meditation.

Man kann Steele zustimmen, wenn er ein solches Verhalten auf die Gebräuche der Zeit zurückführt. Er weist auf die Wehrlosigkeit der Frauen hin. Demgegenüber redet er der Keuschheit auch bei Männern das Wort, dem einzigen Verhalten, das von der Mitwelt von vornherein als lächerlich angesehen wird. Wiederum heißt es dazu in Sp 243:

> ... none are more struck with the Charms of Virtue in the fair Sex, than those who by their very Admiration of it are carried to a Desire of ruining it. (Addison II 221)

Auch Guardian 123 wendet sich gegen die Menschen, die Ehre darein setzen, möglichst viele Frauen zur Strecke gebracht zu haben. Wo es um diesen Zynismus geht, ist die Tonart nicht länger gemäßigt und verspielt, sondern eindeutig und hart, so zum Beispiel, wenn Steele im Theatre 6 schreibt:

> ... there is no greater, or more common Injustice can be committed by Man, than that of making an ill Return to a Woman's Confidence in him. The Guilt rises with the Inability of the injur'd Person to revenge it; and it is for this Reason, that I take both the innocent and laps'd women into my Care and Observation. (24)

Steele beklagt, daß die Gesetze den Schuldigen noch nicht hart genug bestraften.

> Commerce with a Woman, without Affection to her, or concern for her, is the most inhuman and bestial Action a Man can be guilty of. The Woman's Vice in the Case is humane Frailty, but the Man's is the same, improved with Diabolical Malice. (ebd.)

Allerdings sind auch die Frauen oft nicht ganz unschuldig an ihrem Schicksal, da es für einen verschlagenen Menschen leichter ist, zum Erfolg zu kommen, als für einen aufrichtig Liebenden. Die Sorgen des echten Liebenden nehmen ihm viel von seinem Reiz. (Sp 261)

Schmid (S.20) zählt weitere Nummern auf, in denen von Verführern die Rede ist: T 45, 50, 60; Sp 281; G 45, 92, 123.

In L 3 (S.14 ff.) spricht Steele von den "Lovers Vagabond". Der Name ist gewählt in Anlehnung an Knight Errant, das positive Gegenbild:

> The Lovers Vagabond are an Order of Modern Adventures, who seem to be the exact Opposite to that venerable and chaste Fraternity, which were formerly called Knights Errant. As a Knight Errant professed the Practice and Protection of all Virtues, particularly Chastity, a Lover Vagabond tramples upon all Rights Domestick, Civil, Human and Divine, to come at his own Gratification in the Corruption of Innocent Women.

(In Sp 436 bedauert Steele, daß von der alten Ritterschaft nur noch die Herausforderung zu Kampfduellen übrig geblieben sei, während die Beziehung auf die Damen dabei fast verschwunden sei.) Auch dem Lover Vagabond wird ein täuschender Wesenszug zugeschrieben, auch er hat durch sein gewandtes Auftreten Erfolg und blendet in der Unterhaltung. In Wirklichkeit kommt es auch ihm nur auf die Befriedigung seines eigenen Vergnügens an. In diesem Fall wird - ohne Namensnennung - auf einen bestimmten Menschen gezielt, der sich gerade in Großbritannien aufhalte. Ja, er wird davor gewarnt, fortzufahren; sein letztes Opfer sei noch immer eine Jungfrau, und das könne publik gemacht werden. Unter erfahrenen Frauen trage er daher den Spitznamen "Blite" (= blight). Ganz gleich,ob ein bestimmter Mensch gemeint ist oder ein solcher Angriff nur vorgetäuscht wurde, mußten zweifellos nicht wenige Frauenhelden um ihren Ruf fürchten - angenommen, die Auflage des Lover war groß genug. Schon in L 2, S.12/13 war auf diese Verdrehung der Werte der fahrenden Ritterschaft hingewiesen worden. Hier handelte es sich um Menschen, die vor ihrer Heirat eine Reihe von Frauen unglücklich machen, deren Vermögen dem ihren nicht entspricht; diesen Menschen fehlt jeder Respekt, und sie können weder lieben noch Liebe und Liebenswertes erkennen. Da auch den Damen dieser falschen Ritter der Respekt abgeht, werden diese auch nicht geliebt. Dabei wird herausgestellt, daß es sich hier um ein allgemein

akzeptiertes Verhalten handelt.
Nicht mit dem gleichen strengen Maß gemessen werden zwei Gestalten im Spectator. Will.Honeycomb, der Freund Mr.Spectators, ist der erste. Seine Kenntnis des intimen Klatsches, seine gewandte Zunge, seine adrette Kleidung werden in Nr. 2 von Steele mit Schmunzeln vorgestellt, aber zum Schluß heißt es:

> To conclude his Character, where Women are not concern'd, he is an honest worthy Man. (I 10)

Der zweite, mehr zur Belustigung als zur Verdammung vorgeführte Lüstling ist der naive Erotomane, der unter dem Pseudonym Jeremy Lovemore in Sp 596 ein langes Selbstportrait von sich gibt, sich darin verdammt und ein Register seiner Abenteuer anfügt. Der Kommentar des Herausgebers:

> THE Case of my Correspondent who sends me the following Letter has somewhat in it so very whimsical, that I know not how to entertain my Readers better than by laying it before them. (IV 363)

(Selbst von Sir Roger de Coverley schreibt Steele in Sp 2 zu Addisons Mißfallen, nach seinem Unglück mit der Witwe habe er sich vielleicht hin und wieder mit Bettlerinnen und Zigeunerinnen vergessen.)

g Mitgiftjäger

Den Mitgiftjägern wirft Addison in Sp 311 vor, eitle und arbeitsunwillige Männer zu sein, die mit anmaßender Selbsteinschätzung ihren Weg zu machen wüßten. Es müsse jedoch unterschieden werden zwischen Mitgiftjägern und Mitgifträubern. Die erstere Spezies ("Fortune-Hunters") habe nie Erfolg und suche meistens Witwen als Opfer aus. Es seien aber nicht die Witwen, sondern die unerfahrenen jungen Mädchen, die es vor "Fortune-Stealers" zu schützen gelte. Den Erfolg eines solchen Menschen wertet Addison gleich mit einer Vergewaltigung. In Sp 326 greifen Leserbriefe das Thema kurz noch einmal auf.

h Ungezogene Menschen

Neben den Menschen, denen der ganze Abscheu der Verfasser gilt, gibt es die, die diese oder jene Unart an sich haben. In Sp 132 wird nebenher von einem Offizier berichtet, der auf einer Fahrt die Mitreisenden mit dem plötzlichen Heiratsantrag an die Tochter einer mitfahrenden Frau erstaunt, aber von einem Quäker zurechtgewiesen wird. Von der Ungehörigkeit, reisende Damen in der Kutsche durch Zoten und freche Lieder zu belästigen, spricht auch der Leserbrief einer Penance Cruel in Sp 533, die darin eine Art Vergewaltigung sieht und geradeheraus fragt, weshalb solche Verstöße gegenüber wehrlosen Frauen nicht mit dem Tode geahndet würden. Mindestens müsse der Spectator sich eine Art Schloß für den Mund solcher Menschen einfallen lassen. Von einem Zotenreißer ist auch die Rede in Sp 504 (IV 91 ff.). Auf die gerade bei Hochzeiten störenden faden Witze der "Wags" hat es Steele in T 184 abgesehen.

Ein anderer, immer wieder in allen Zeitschriften der Periode genannter Typus ist der, der mit den Augen flirtet, der "Ogler":

> These are, it seems, gentlemen who look with deep attention on one object at the playhouses, and are ever staring all round them in churches. ... By this means (i.e. Angestarrtwerden), my Petitioners say, they find themselves grow insensibly less offended, and in time enamoured, of these their enemies. (T 145, Aitken III 166)

Diese Art der direkten Kontaktaufnahme findet Steele, führe zu einem Verfall des mündlichen Ausdrucks ("all the modes of address, and the elegant embellishments of life, which arise out of the noble passion of love"). Er karikiert die Praxis, indem er behauptet, im Theater habe er die Blicke sämtlicher Zuschauer statt auf die Bühne aufeinander gerichtet gesehen. Durch Blicke hat sich ein entzweites Paar wieder verständigt. Der Ton ist durch und durch ironisch. Bickerstaff will mit Hilfe eines schottischen Arztes die Blicke der Männer interpretieren, so daß die Frauen sie deuten können. Umgekehrt aber sollen die

Blicke der Frauen rätselhaft bleiben - als Waffe gegen falsche Verführer. In Sp 46 empfiehlt sich ein Ire als "Ogling-Master".
Mit einem gewissen Bedauern schließlich wird in T 144 kurz darauf hingewiesen, daß nun auch in Edinburgh die "native simplicity" aussterbe und es dort Beaux, Fops und Coxcombs gebe. Der Zensor, als der Bickerstaff eine Weile im Tatler eine Rolle spielt und in Nr.144 sein Amt aufnimmt, bittet um die Namen der Sünder.

i Unglückliche Liebhaber

Auch unglückliche Liebhaber tauchen auf. In Sp 536 stellt sich ein Leser als Schuhanzieher vor. Ein Schuhanzieher diene nur dazu, den Fuß in den Schuh zu führen. Er als Liebhaber habe nur die Funktion gehabt, anderen Verehrern seiner Dame zum Erfolg zu helfen. In seine Nähe gehört vielleicht auch der unglückliche Witwenjäger in G 97, der bei seiner Werbung hohe Unkosten hatte, all sein Geld für wertvolle Geschenke ausgab und dann doch nicht genommen wurde. Nestor Ironside ergreift die Partei dieses armen Mannes. In L 39 berichtet Marmaduke Myrtle von seinem hypochondrischen Freund Will.Wormwood, der sich ausgerechnet verliebt habe. Dadurch, daß er allen Menschen mit Mißtrauen begegnet, hat ihn seine Geliebte nach drei Monaten zum Skelett abmagern lassen. Trotz all ihrer Ermutigung bringt sie es nur fertig, ihn zu quälen. Es handelt sich um eine Variation eines theophrastischen Charakters ("A Discontented Temper"). In L 12 äußert sich Myrtle über Antonio in Venice Preserved:

> ... poor Antonio, to satisfie an amorous Itch, must not only maintain his Wench, but support every Ruffian in her favour that is an Enemy to his Country; which will for ever be the Fate of those who attempt to be what Nature never designed them, Wits, Politicians and Lovers. (45)

Dieser Charakter soll nur am Rande gestreift sein, weil er auf seine Weise ebenfalls zu den unglücklichen Liebhabern gehört. Von weiteren unglücklichen Liebhabern wurde schon im Zusammenhang der unglücklichen Liebe gesprochen.

j Eheliche Charaktere

Bilder von glücklichen Ehemännern und Vätern finden sich immer wieder in den Moralischen Wochenschriften. Heinrich nennt T 72, Sp 204, 500 und 520. Immer wieder wird in der Literatur auf die Bilder aus dem Familienleben verwiesen, wenn die Tendenz der Wochenschriften illustriert werden soll, das Glück des Verheiratetseins dem Leser nahezubringen.
Oft erscheint auch der immer noch beliebte Hahnrei in den Zeitschriften Steeles und Addisons. Schmid zählt auf T 100, 105, Sp 318, 486, 450 und G 124. Doch ist es die Absicht der Verfasser, den letztlich doch meist schuldlosen und nichtsahnenden Ehemann vom Makel der Lächerlichkeit zu befreien. In T 253 befaßt sich Addison zusammen mit Steele in humoristischer Weise mit dem Phänomen, wobei die unglückliche Lage des Betrogenen, der statt Entschädigung nur Lebensgefahr einhandelt, in einer Reihe von spottenden rhetorischen Fragen ausgeführt wird.
Ein anderer Charakter ist der des Haustyrannen. In T 149 weiß Steele keine allgemeinen Regeln für seine Behandlung aufzustellen, doch versucht er eine Analyse: ein Mann kann zum Haustyrannen werden, wenn er eine falsche Vorstellung von weiblicher Schwäche und weiblicher Intelligenz hat, eine zu hohe Vorstellung von sich selbst oder gar von Natur aus roh ist.

> Knowledge, softened with complacency and good breeding, will make a man equally beloved and respected; but when joined with a severe, distant and unsociable temper, it creates rather fear than love. (Aitken III 186).

Von einem Topfgucker, "Cotquean" wird in einem Leserbrief in Sp 482 gesprochen. Dann in Sp 212 findet sich ein Hinweis auf einen Nathaniel Henroost, in der vorhergehenden Nummer meldet sich ein Josiah Henpeck zu Wort. Von Pantoffelhelden ist häufig die Rede, so in Sp 176, 212, 216, 479, 482 und 486.

2. WEIBLICHE CHARAKTERE

Die Liste der weiblichen Charaktere im Theater der Liebe ist nicht geringer als die der Männer. Auch hier finden sich wieder solche, die längst im Sprachgebrauch sind und solche, für die die Wochenschriften oder ihre Leser einen Namen finden; auch hier kommen die Überlegungen spontan von den Autoren oder finden ihre Gestalt in Leserbriefen. Die Charaktertechnik gerade bei der Frauenbeschreibung hat Vorläufer in Frankreich, so in Mme. de Pringys Les differens caractères des femmes du siècle (1694), die u.a. Tom Brown 1705 in A Legacy for the Ladies (1705) übersetzt hatte. Darauf weist Rae Blanchard in ihrer Untersuchung der Stellung der Frau in den Moralischen Wochenschriften hin. Genau wie bei den männlichen Typen wird nicht nur die Rede von Charakterbildern im literarischen Sinne sein, sondern es werden auch Frauentypen genannt, die am Rande oder in Leserbriefen erscheinen. Wichtig ist, überhaupt einen Blick auf das Spektrum der auftretenden Gestalten zu werfen, soweit sie für das Thema relevant sind.

a Toasts

An erster Stelle ist hier die Frau zu nennen, die als "Toast" bezeichnet wird. In T 24 versucht Addison eine Begriffsbestimmung zu geben. Er glaubt die Entstehung des Wortes in einer Anekdote zu finden, wo ein Liebhaber eine badende Dame, eine gefeierte Schönheit, als den Toast im Trank anspricht, nachdem ein anderer auf ihre Gesundheit von dem Wasser getrunken hatte. In der Gegenwart aber sei ein "Toast" die gewählte Schönheit des Jahres. Mrs.Gatty und Mrs.Frontlet, zwei ganz verschiedene Schönheiten, sind leuchtende Beispiele. Sie werden in einer Folge von Vergleichen beschrieben, sind befreundet, weil sie bei ihrer Verschiedenartigkeit keine Rivalinnen sein können. Der Name einer gewählten Schönheit wird mit Diamant in ein Trinkglas geschnitten, das drückt den willkürlichen ("imaginary") Wert der Schönheit und die Vergänglichkeit des Zustandes aus. Der Essay ist eine meisterliche Huldigung an

schöne Frauen. Über das Wort "Toast" heißt es:

> This application of "a toast" makes it very obvious, that the word may, without a metaphor, be understood as an apt name for a thing which raises us in the most sovereign degree. (Aitken I 202)

Hier ist noch die Rede von einem gesüßten Toast, den Richter zu sich nahmen, aber was hier gesagt wird, gilt auch für das Folgende.

b Die kokette Frau

Dieser Typus wird immer wieder erwähnt und oft diskutiert. Er ist das Gegenstück zum männlichen Rake. In T 27 beschreibt ihn Steele.

> As a rake among men is the man who lives in the constant abuse of his reason, so a coquette among women is one who lives in continual misapplication of her beauty. (Aitken I 225)

Das Entscheidende ist hier wie so oft der Gegensatz von natürlicher Wirkung und ihrer Entstellung durch die Absicht. Alles, was ihr an natürlicher Schönheit gehört, sucht sie noch zu übertreffen. Sie spielt gern die Unernste, aber wenn es ums Geld für eine Heirat geht, ist sie völlig umgänglich. Mit dem wichtigsten Gast in einer Gesellschaft unterhält sie sich am liebsten.
Diese kurze Charakterisierung sagt noch recht wenig über die sonst erwähnten Eigenschaften der Koketten. In T 107 drückt sich Bickerstaff-Steele entschiedener aus:

> ... your youth and merit has been abused by one of the most charming, but the most unworthy, sort of women, the coquettes. A coquette is a chaste jilt, and differs only from a common one, as a soldier, who is perfect in exercise, does from one that is actually in service. (Aitken II 384)

Der junge Mann, dem Bickerstaff seinen Rat gibt, war von Cynthia, die ihm zuerst zugetan war, zugunsten eines Reicheren versetzt worden. Er spricht von ihr nun so:

> In a word, I would consult you, how to cure myself of this passion for an ungrateful woman, who triumphs in her falsehood, and can make no man happy, because her own satisfaction consists chiefly in being capable of giving distress. (383)

In dem Traum, den Addison in T 120 beschreibt, findet Bickerstaff in einem Liebesgarten auch ein "Labyrinth of Coquettes". Ganze Scharen von Liebhabern werden von den Damen hineingelockt und verlieren sich darin, ohne den Ausweg zu finden. Allerdings freut es den Träumer, zu sehen, wie einige der Koketten draußen dann den ersten besten Mann zur Ehe nehmen. Auch im Spectator wird von ihnen gesprochen. In Sp 503 geht es wieder um das Verhalten in der Kirche. Eine junge Dame kommt zum Gottesdienst. Ihre Schönheit und Eleganz fesseln die Augen aller anderen Teilnehmer. Sie wirkt völlig andächtig, es ist aber nach der Meinung des Briefschreibers nur Berechnung. Der Eindruck ist überwältigend. Sie weiß sich bei alledem recht vorteilhaft zur Schau zu stellen. Der Einsender Ralph Wonder, zweifellos Steele selbst, findet, ein Kirchenbesuch einer solchen Dame vom anderen Ende der Stadt gehöre sich nicht in einer einfachen (puritanischen) Gemeinde. In Sp 515 wird das Thema wieder aufgegriffen. Der Schreiber meint von dieser Coquet:

> As I guessed when I first saw her at Church, her Business is to win Hearts and throw 'em away, regarding Nothing but the Triumph. (IV 124)

Er ist ihr nachgefahren und weiß, daß sie in St.James's wohnt. Außerdem hat er Zugang zu ihrem Bekanntenkreis gefunden und findet seine Meinung bestätigt in einem Brief der Gatty an eine Freundin zu deren bevorstehender Heirat. Der Eindruck wird zusammengefaßt in den Worten:

> The Letter was written last Winter to the Lady who gave it me; and I doubt not but you will find it the Soul of an happy self-loving Dame, that takes all the Admiration she can meet with, and returns none of it in Love to her Admirers. (IV 125)

Gatty warnt ihre Freundin darin vor der Ehe. Sie schwärmt von dem Triumphgefühl . das sie hat, wenn sie weiß, daß alle im Raum sie verehren. Sie liebt es, ihre Verehrer mit solchen Partnerinnen zu beglücken, die sie, Gatty, am meisten beneiden. Sie demütigt diejenigen ihrer Freunde, die sich etwas einbilden. Offenherzig verrät Gatty:

> For I must tell you, dear Jenny, I hold one Maxim, which is an uncommon one, to wit, That our greatest Charms are owing to Affectation. (IV 126)

Damit verrät sich auch Steele selber als der Verfasser. (Ohnehin verrät der Brief wenig Frauliches in Stil und Inhalt.) Die Verachtung der Gatty für das Landleben ist grenzenlos. Ihre Freundin Jenny meint in ihrem Brief:

> ... all these Gallantries tend to no other End but to be a Wife and Mother as fast as you can. (127)

In Sp 281 läßt Addison das Herz einer Coquet sezieren, was der Operateur als sehr schwierig bezeichnet wegen des labyrinthischen Charakters. Das Pericardium ist voll von kleinen Pfeilnarben, ohne daß eine einzige tiefer reichte. Die Flüssigkeit, die es ausfüllt, ist reines Quecksilber. Im Barometer zeigt es aber nicht das Wetter, sondern den Stand des Eintretenden an, wodurch bei negativer Auslegung sich genau feststellen läßt, ob ein vernünftiger Mann oder ein Coxcomb im Raum ist. Das Herz selbst ist in eine kalte, schlüpfrige Substanz gehüllt. Es ist ungeheuer gedreht, gewunden und gekammert und hat keine Verbindung mit der Zunge. Die Nerven für Liebe, Haß u.ä. sind statt mit dem Gehirn mit den Augen verbunden. Modische und andere oberflächliche Spielereien finden sich, und statt der Eindrücke vieler Gesichter findet sich der winzige und kaum erkennbare Charakter eines Beau.
Auf witzige Art behandelt Addison den Gegenstand in Sp 587, wo er das Herz der Coquetilla im Traum beobachtet. Der Fomes Peccati, in dem die Sünde sitzt, ist am größten von denen aller Herzen und schillert in hundert Farben. Einen Aphorismus schließlich findet man in Ap 591, wo es heißt:

> A Coquet often loses her Reputation, whilst she preserves her Virtue. (IV 353)

Ähnlich wird der gleiche Typ auch in Sp 113, 115, 118 beurteilt. Gatty wird eine baldige Heirat vorausgesagt. Es ist auch möglich, daß eine Kokette zu hoch spielt. Davon handelt Sp 272, wo eine Dame dieser Art, die alle ihre Liebhaber so lange tyrannisiert hatte, bis sie sie verlies-

sen, nun nichts lieber tut, als durch Klatsch und falsche Gerüchte sich anbahnende Ehen zu verhindern.

> ... there are Crouds of forlorn Coquets who intermingle themselves with other Ladies, and contract Familiarities out of Malice, and with no other Design but to blast the Hopes of Lovers, the Expectation of Parents, and the Benevolence of Kindred. (II 311)

Ähnlich handelt auch Kate Willow in Sp 118.
Somit ist der Charakter der Koketten recht scharf umrissen. Es ist die eingebildete Schöne, die bewußt mit ihren Reizen spielt, Verehrer und Rivalinnen zu demütigen trachtet und im allgemeinen dem dicksten Geldbeutel zu folgen sucht. Sie kann auch Unglück haben, zu lange auf ihre Wirkung vertrauen und zuletzt ihr Vergnügen daran finden, Liebende auseinanderzubringen.
Eine Spielart ist die "Vainlove", die ein wenig mit dem männlichen Charakter gleichen Namens in Congreves Old Bachelor gemein hat. Vainlove kann es nicht ertragen, wiedergeliebt zu werden und bricht jedes Verhältnis ab, sobald es dazu kommt. In Sp 454 verfolgt der Autor eine weibliche "Vainlove" und beschreibt sie so:

> There are a Sett of these, who of all things affect the Play of Blindman's-Buff, and leading Men into Love for they know not whom, who are fled they know not where. This sort of Woman is usually a janty Slattern; she hangs on her Cloaths, plays her Head, varies her Posture, and changes place incessantly, and all with an Appearance of striving at the same time to hide her self, and yet give you to understand she is in Humour to laugh at you. (III 403)

Diese Frau wird als ein "Silk-Worm" charakterisiert, d.h. eine Dame, die mit Vorliebe in Kleidergeschäften zwischen den Waren wühlt, ohne etwas zu kaufen.

c Jilts

Schon in T 107 war die Kokette als "a chast jilt" definiert worden. Damit ist auch über den Frauertyp der Jilt einiges ausgesagt. In Sp 187 druckt Steele einen langen Brief, der sich diesem Thema widmet. Es heißt:

> The Coquet is indeed one degree towards the Jilt; but the Heart of the former is bent upon admiring her self,

> and giving false Hopes to her Lovers; but the latter is not contented to be extreamly Aimable, but she must add to that Advantage a certain Delight in being a Torment to others (II 56)

Das Vergnügen dieser Frau ist es, den Liebhaber mit Berechnung zu quälen, ihn durch plötzliche Kälte zu verstören und nach einer bangen Pause durch Entgegenkommen ebenso zu überraschen. Auch hier kann das Spiel übertrieben werden: plötzlich sieht die Jilt sich allein, versucht eine Rettung durch allerlei Machenschaften und ist doch enttäuscht. In dem Brief schildert der Einsender seine eigene frühere ausgehaltene Geliebte als Jilt; sie spielt das wilde Mädchen und bezaubert ihn, er zahlt für sie, und eines Tages überrascht sie ihn mit einem Kind von einem Diener. Jede der Jilts hat ihre Eigenheiten. Hyaena wartet ab wie die Spinne im Netz, das unfehlbar wirkt, aber sie will nur bewundert werden, Biblis liebt es, anderen die Liebhaber wegzunehmen, Chloe gesteht dem Unglücklichen nach einiger Zeit, sie würde ihn heiraten, aber nicht dazu raten, da sie keine Anlage zur Treue habe.
Eigenartig ist, daß nach der Definition von keiner der erwähnten Frauen gesagt werden kann, sie erfülle sie.
In Sp 401 druckt Budgell den Brief von Amoret ab, die von ihrer Bekehrung schreibt.

> I must further acquaint you, that before I Jilted him, there had been the greatest Intimacy between us for a Year and half together, during all which time I cherished his Hopes, and indulged his Flame. I leave you to guess afterthis what must be his Surprise, when upon pressing for my full Consent one Day, I told him I wondered what could make him fancy he had ever any Place in my Affections. (III 249)

Der Grund ist hier ein größeres Vermögen bei einem anderen. Ein Fall von Hörigkeit gegenüber einer launischen Mätresse nach Art der Jilt erscheint in Sp 486. Der Lebenslauf einer Jilt wird auch in Sp 573 ausführlich erzählt. Die Frau sieht es als ihr Vergnügen an, ihren echtesten und treusten Verehrer fortwährend durch neue fremde Heiraten zu verletzen. Es kann nach alledem nur gesagt werden, daß die Grenze zur Koketten hin fließend ist. Die Jilt kann, muß aber nicht

sexuell untreu werden. Das Entscheidende ist eine größere und verletzendere Wandelbarkeit als bei der Koketten.

d Prudes

Das Gegenbild der Koketten ist die Prude. Beide werden bisweilen gemeinsam oder nacheinander besprochen. In Popes Rape of the Lock (V.59 - 66) treten beide mit "Termagants" und nachgiebigen Charakteren zusammen in Beziehung zu den Elementargeistern; Prudes gehören der Erde an und werden zu Gnomen, Kokette zu luftigen Sylphen. In T 126 stellt Steele die kokette Lydia und die prüde Castabella einander gegenüber [1]). Als harmonischer Mensch erscheint beider Gastgeberin Belvidera. Belvidera ist überlegen, behandelt Bickerstaff gegenüber ihre beiden Gäste als ihre Schaustücke, bietet sie ihm so dar, daß er zu seinem und Belvideras Vergnügen - ohne daß die Opfer es gewahr werden - seine Bemerkungen über sie machen kann. Er stellt fest, daß beide innerlich verwandt sind:

> The prude and coquette (as different as they appear in their behaviour) are in reality the same kind of women: the motive of action in both is the affectation of pleasing men. (Aitken III 67)

Auch die Prüde wird nach dem Maßstab der "affectatiion", des Spielens einer Rolle bewertet, die nicht echt ist. "Pleasing men" ist nicht einfach "Gefallen", sondern Ihnen-von-Herzen-freundlich-Sein. Die eine versucht es ernst, die andere weltlich-heiter:

> The prude appears more virtuous, the coquette more vicious, than she really is. (67/8)

Es kommt vor, daß Prüde - Tugendheuchlerinnen - durch lange Übung zur Aufrichtigkeit kommen oder sich für aufrichtig halten. Als Test für die Aufrichtigkeit emp-

[1]) Es sei darauf hingewiesen, daß "Kokette" (bzw. "kokett") und "Prüde" ("prüde") nicht die angemessenen Übersetzungen der englischen Bezeichnungen sind. Sie wurden aber hin und wieder aus stilistischen Gründen gewählt.

fiehlt Bickerstaff, die Prude möge sich fragen, ob sie wirklich (wie Mme.Bourignon) Freude daran hätte, Männern die Gabe unerotischer Gedanken in ihrer Gegenwart zu geben. Im Fall der häßlichen Sektiererin Antoinette Bourignon lag der Grund zweifellos in ihrer Häßlichkeit. In T 210 schreibt Steele:

> I did myself the honour this day to make a visit to a lady of quality, who is one of those who are ever railing at the vices of the age, but mean only one vice, because it is the only vice they are not guilty of. (Aitken IV 82)

Bickerstaff hat den Plan, diese Frau zur Vernunft zu bringen und setzt ihr mit einer langen Rede zu, in der er feststellt, die Sittenrichterinnen förderten das Laster geradezu. Statt sich um das Verhalten ihrer Diener zu kümmern und ihnen ein Vorbild zu sein, schimpft die Frau mit ihnen, betet ihre Zeit in der Kirche, überläßt die Diener derweil sich selbst und redet am Nachmittag über ihresgleichen, ohne zu bedenken, daß die Diener genauso über sie selbst sprechen. Die Behandlung des Themas ist hier recht unbefriedigend und wohl in großer Eile vorgenommen worden.

In T 102 hat Addison ein Traumgesicht, in dem die Frauen nach den verschiedensten Gesichtspunkten eingeteilt werden. So findet einmal eine Einteilung statt nach Frauen, die über andere recht streng urteilen und solche, die es mit ihrem eigenen Wandel nicht so genau nehmen. Die Sittenrichterinnen verlieren auf Geheiß der Gerechtigkeitsgöttin die Sprache, wobei viele Prudes getroffen werden. Addison definiert "Prude" dabei als "a courtly word for female hypocrites, who have a short way to being virtuous, by showing that others are vicious." (Aitken II 357). Als dann noch die Anordnung kommt, alle Frauen von lockerer Moral sollten auf der Stelle schwanger werden, heißt es:

> This produced a very goodly appearance, and revealed so many misconducts, that made those who were lately struck dumb, repine more than ever at their want of utterance; though, at the same time (as affiliations

> seldom come single), many of the mutes were also seized with this new calamity. ... It was a sensible affliction to me to see such a multitude of fair ones either dumb or big-bellied. But I was something more at ease when I found that they agreed upon several regulations to cover such misfortunes: among others, that it should be an established maxim in all nations, that a woman's first child might come into the world within six months after her acquaintance with her husband; and that grief might retard the birth of her last till fourteen months after his decease. (Aitken III 357/8)

In Sp 208 zitiert Steele einen Korrespondenten sinngemäß, der behauptet, im Theater sei eine Prude grämlich in einer Komödie und übertrieben heiter in einer Tragödie. Ihr Lachen wird in G 29 als die Variation des "dimple" bezeichnet, aber ohne nähere Erklärung.
Sp 364 erscheint die Zuschrift einer Altamira, die selbst zugibt, eine Prude genannt zu werden, aber trotzdem gern in Theater gehe, auch in The Amorous Widow or the Wanton Wife nach Molière. Es gehöre aber für ihren Geschmack schon ein gewisser Ernst zur Unterhaltung.
Im 8.Band des Spectator finden sich noch einmal zwei Stellen, in denen Prüde und Kokette konfrontiert werden. In Nr.587, wo die Herzen beschaut werden und das der Coquetilla einen großen,schillernden Sündenfleck offenbart, ist der Fleck bei der strengen Melissa anfänglich sehr klein, wächst aber beim Hinsehen an. Und in gleichem Sinn heißt es bei den Aphorismen in Sp 591:

> A Prude often preserves her Reputation, when she has lost her Virtue. (IV 353)

Eng verwandt mit der Prude ist der Charakter der Devotée, von dem in Sp 354 die Rede in einer Zuschrift ist. Er wird so definiert:

> A Devotée is one of those who disparage Religion by their indiscreet and unseasonable introduction of the Mention of Virtue on all Occasions: She professes she is what no Body ought to doubt she is; and betrays the Labour she is put to, to be what she ought to be with Chearfulness and Alacrity. ... She says all Love is ridiculous, except it be Celestial; but she speaks of the Passion of one Mortal to another with too much

> Bitterness, for one that had no jealousy mixed with her Contempt of it. (III 107/8)

Das ist reines Pharisäertum, und man wundert sich, weshalb dieser Ausdruck nicht ein einziges Mal fällt. Denn hier wäre der Schlüssel für die einheitliche Beurteilung der etwas widerspruchsvollen und in sich nicht immer einheitlichen Bemerkungen über die Prude. Allein das Wort "Heuchelei" - obwohl auch mit ihm Jesus die Pharisäer bedenkt - genügt nicht, weil es zu hart ist und die Vermutung nahelegt, daß in jedem Fall ein Verstoß zugrundeliege. Die Beurteilung ist sehr unterschiedlich. Auf der einen Seite wird von Heuchelei gesprochen, was die Frage anregt, was denn hier geheuchelt werde. Denn auf der anderen Seite geht aus dem Charakter der Castabella in T 126 nicht eindeutig hervor, daß Castabella etwas zu verheimlichen habe. Im allgemeinen wird mit Heuchelei etwas verdeckt, was nicht gesehen werden soll. Ist damit immer ein echter Fehltritt gemeint? Auch in der Zusammenstellung mit der Koketten liegt ein Widerspruch. Bei der Koketten liegt wirklich eine "affectation of pleasing men" vor _ bei der Prüden ist es aber doch die Vorspiegelung des Gegenteils, es sei denn, die "Rolle, den Menschen zu gefallen" werde je ganz verschieden aufgefaßt, im einen Fall als ein Den-Männern-Gefallen, im anderen als ein Gefallenwollen wegen des moralischen Anscheins. Auf jeden Fall sollte die Prude von der bloßen Sittenrichterin unterschieden werden, wie sie auch in Poluglossa in T 42 erscheint:

> But, alas! if we have one or two such ladies, how many dozens are there like the restless Poluglossa, who is acquainted with all the world but herself; who has the appearance of all, and possession of no one virtue: she has, indeed, in her practice the absence of vice, but her discourse is the continual history of it; and it is apparent, when she speaks of the criminal gratifications of others, that her innocence is only a restraint, with a certain mixture of envy. ... as vice is terrible to her only as it is the object of reproach, so virtue is agreeable only as it is attended with applause. (Harrison 122)

Hier wird klar, daß, obwohl Poluglossa nicht als Prüde

bezeichnet wird, sie mit diesem Typus gemein hat, daß der Anschein wichtiger ist als der vom Herzen kommende moralische Impuls. Es ist nicht einmal nur das Vermeiden des Lasters, das einen Menschen freispricht, sondern es kommt auf einen echten Persönlichkeitswert an. Poluglossa ist das Gegenbild zu der vorbildlichen Aspasia, von der an anderer Stelle zu sprechen sein wird. Der Gegensatz erinnert an die kantische Scheidung von Legalität und Moralität. Die Wurzeln liegen aber auch tief in der christlichen Lehre verborgen. Auch auf Poluglossa trifft der Ausdruck "Pharisäismus" zu, der beide somit umfaßt, die Sittenrichterin und die Prüde, die einen oder viele Fehltritte zu verzeichnen hat und sich mit dem Anschein großer Sittenstrenge tarnt.

e Women of the Town

Weder von der Koketten noch von der Jilt wurde gesagt, sie sei leichtsinnig in der Moral und in ihrem Lebenswandel. Es kommt ihnen in erster Linie auf die Herrschaft über die Männer an, in der sie das größte Vergnügen erblicken. Daneben aber gibt es die Damen, die mit größerer Konsequenz unmoralisch sind.
Einen authentischen Bericht über eine "Woman of the Town" druckt Steele in Sp 96 ab. Sie nimmt den entlassenen Diener eines inzwischen verheirateten Kunden auf und gibt ihm Arbeit, schickt ihn fort, wenn sie einen Kontakt schließt. Er muß, wenn ein reicher Mann mit seiner Herrin verkehren will, den ärmeren ablenken, um ihn fernzuhalten. Als Halbweltdame sucht sie immer den Schein des Anstandes zu wahren, und der Diener muß entsprechend ihre Korrespondenz führen. Auch diese Stelle verliert Tom Trusty wieder, als es der Dame eines Tages gelingt, sich zu verheiraten. Mitwisser sind unerwünscht.
Recht kräftig sind die Farben in L 15 aufgetragen; dort wird von drei Lebedamen berichtet, die sich zur Zeit in London aufhalten: Jenny Lipsy hat sich auf unerfahrene junge Männer spezialisiert, denen sie selber vorspiegelt, eine Anfängerin zu sein; Madam Twilight ist mehrere Male

nacheinander kurz verheiratet gewesen. Auch jetzt glaubt jeder noch, von ihr geliebt zu werden. Bei der Verführung spielt sie ausgezeichnet die Verwirrte. Clidamira Dustgown ist absolute Herrin über wen immer sie will. Sie wird "a Female Rake" genannt, aber im Gegensatz zu den männlichen Rakes liebt sie Opfer, die sich schon auskennen. Sie hält Männer aus und erpreßt andere, um es zu können.

f Prostituierte

In T 5 klagt Steele:

> ... if a man of any delicacy were to attend the discourses of the young fellows of this age, they would believe there were none but prostitutes to make the objects of passion. (Aitken I 46)

Es muß zugegeben werden, daß der Ausdruck "prostitute" hier in weitestem Sinne gebraucht wird, aber die Einstellung ist dieselbe. Von derselben Seite aus betrachtet Steele das Problem in Sp 155. Es geht dort um das Verhalten männlicher Kunden gegenüber hübschen Verkäuferinnen.

> If one might be serious on this prevailing Folly, one might observe, that it is a melancholy thing, when the World is mercenary even to the buying and selling our very Persons, that young Women, tho' they have never so great Attractions from Nature, are never the nearer being happily disposed of in Marriage; I say, it is very hard under this Necessity, it shall not be possible for them to go into a Way of Trade for their Maintenance, but their Excellencies and personal Perfections shall be a Disadvantage to them, and subject them to be treated as if they stood there to sell their Persons to Prostitution. ... A Woman is naturally more helpless than the other Sex; and a Man of Honour and Sense should have this in his View in all Manner of Commerce with her. (I 468)

Die Männer sind also nicht unschuldig an diesem Problem, indem sie einerseits, wie in T 5 weiter ausgeführt wird, die leichter zu erlangenden käuflichen Freuden den anderen vorziehen, andererseits den hilflosen Verkäuferinnen gegenüber ihre abgeschmackten Witze machen und es an dem unerläßlichen menschlichen Respekt fehlen lassen. Auf einen noch weitergehenden Mangel an Achtung und geradezu Bosheit bezieht sich Alice Threadneedle, selbst ein gefallenes Mäd-

chen, in ihrer Zuschrift in Sp 182:

> It is the ordinary Practise and Business of Life with a Sett of idle Fellows about this Town, to write Letters, send Messages, and form Appointments with little raw unthinking Girls, and leave them after Possession of them without any Mercy to Shame, Infamy, Poverty, and Disease. (II 42)

Auch hier wird von einem kleinen "Prentice Girl" gesprochen, dem von einem irischen Schürzenjäger nachgestellt wird. Das Unglück kann aber verhütet werden.
Es kommt auch vor, daß Prostituierte sich selber an die Zeitschriften wenden. Steele und Addison haben für die Not armer Frauen immer ein offenes Ohr, und so werden Sp 190 wieder einige wesentliche Gesichtspunkte in der Zuschrift einer Rebecca Nettletop, einer reuigen Sünderin zu bedenken gegeben. Rebecca schreibt:

> There are Crowds of us whose Manner of Livelihood has long ceased to be pleasing to us; and who would willingly lead a new Life, if the Rigour of the Virtuous did not for ever expel us from coming into the World again. As it now happens, to the eternal Infamy of the Male Sex, Falshood among you is not reproachful, but Credulity in Women is infamous. (II 64)

Zu dem Moment der Mißachtung und Verführung kommt hier die Unmöglichkeit, wieder Fuß zu fassen. Alice Theadneedle, die Näherin, hat es geschafft, aber die Mehrzahl reiht sich in die Schar der Straßendirnen ein, ohne den Rückweg finden zu können. Schuld ist die Strenge und die ungleiche Moral der Zeit, sowohl der Geist des Puritanismus als auch der der Restauration reichen sich hier die Hand. Man muß auch an Moll Flanders denken, deren Geschichte elf Jahre später veröffentlicht werden wird.
In Sp 266 äußert sich Steele selbst:

> No Vice or Wickedness, which People fall into from Indulgence to Desires which are natural to all, ought to place them below the Compassion of the virtuous Part of the World; which indeed often makes me a little apt to suspect the Sincerity of their Virtue who are too warmly provoked at other People's personal Sins. The unlawful Commerce of the Sexes is of all other the hardest to avoid; and yet there is no one which you shall hear the rigider Part of Womankind speak of with so little Mercy. It is very certain that a modest Woman cannot

> abhor the Breach of Chastity too much; but pray let her hate it for herself, and only pity it in others. WILL HONEYCOMB calls these overoffended Ladies the outrageously virtuous. (II 292)

Er widmet die Untersuchung der Frage der öffentlichen Dirnen. Das Thema war in den Zeitschriften der Epoche um 1700 recht beliebt. Ned Ward schildert ein Bordell in einer Weise, die Hogarth schon ahnen läßt in seinem London Spy II, 28. Im Observator 94 (13.-17.3.1703) befaßt sich Tutchin auf angenehm sachliche Weise mit dem Problem. Er befragt einige aufgegriffene Mädchen und erfährt von zweien, daß sie ausgehalten und dann sich selbst überlassen wurden. Kupplerinnen unterrichten sie im Gewerbe; und Tutchin hört, daß die Korrektionsanstalt kaum ihren Zweck erfüllt. Er schlägt vor, Zuhälter, Kupplerinnen und Verführer ebenfalls zu bestrafen. Mr.Spectator läßt sich nachts ansprechen und berichtet:

> ... there I could observe as exact Features as I had ever seen, the most agreeable Shape, the finest Neck and Bosom, in a Word, the whole Person of a Woman exquisitely beautiful. She affected to allure me with a forced Wantonness in her Look and Air; but I saw it checked with Hunger and Cold: Her Eyes were wan and eager, her Dress thin and tawdry, her Meen genteel and childish. (II 292)

Hier kommt ein Moment der Rührung hinein, das im Folgenden noch verstärkt wird. Nach einem Exkurs über Fletchers Humorous Lieutenant stellt Steele fest, daß viele Mädchen ganz ahnungslos in ein Bordell geraten. Es ist die bei Hogarth vorgeführte Situation der Abschätzung eines frisch vom Lande gekommenen Mädchens, von der auch Steele hier berichtet. In Theatre 6 greift Steele einen ähnlichen Fall auf.

In Sp 205 nimmt eine Leserin Anstoß an den Prostituierten und bittet um eine Behandlung im Spectator.

Das gibt das Stichwort für die folgende Untersuchung in Sp 274, wo Steele die geißelt, die in erster Linie verantwortlich sind:

> ... it will, in the first Place, be necessary to consider the impotent Wenchers and industrious Haggs who are supplied with, and are constantly supplying new Sacrifices

> to the Devil of Lust. You are to know then, if you are so happy as not to know it already, that the great Havock which is made in the Habitations of Beauty and Innocence, is committed by such as can only lay waste and not enjoy the Soil. (II 316)

Er beschreibt, wie die Mädchen systematisch an ihre Arbeit gewöhnt werden. Ein Wort des Verständnisses gilt denen, die sich ihres Gewerbes schämen, ohne die Möglichkeiten zum Aufstieg zu haben. Überstrenge Eltern, Armut und jugendliche Leidenschaft werden mit in Betracht gezogen. Es folgt der Brief einer Kupplerin an einen Adligen zur Illustration des Gesagten. Ein Leserbrief in Sp 276 nimmt Anstoß an der eindeutigen Wortwahl in Sp 274, und eine ausgehaltene Frau fragt, wohin sie denn gehöre.
Im Englishman 49 schließlich bestätigt sich noch einmal, daß es reuige Prostituierte gibt, als eine solche schreibt:

> I AM one of the unfortunate Courtezans about this Town, who live by exposing my Person to Rakes and Libertines. You will not, perhaps, believe it, but many of us have much Remorse for our Practices, and are unable to throw off all Sense of Religion and Virtue. (S.195)

Die Dame möchte sich bekehren und ist von einem Seemann mit einem Packen katholischer Ablaßbriefe von einem spanischen Schiff bedacht worden, was nichts zur Sache tut, aber die Faktizität sichert.
Alles zusammen zeigt, wie auch hier statt der Verdammung der Satire und Karikatur (wie bei Ned Ward) oder der Lüsternheit bei aller moralischen Strenge Verständnis angestrebt wird und Steele neben den direkt Verantwortlichen, den Kupplern, Zuhältern und Greisen auch die sozialen Verhältnisse und die sittlichen Auffassungen seiner Zeit angreift. Leserbriefe legen Zeugnis dafür ab, daß die Zeitschriften auch in den Kreisen der Prostituierten und ausgehaltenen Frauen gelesen wurden und daß man auch dort sich stellenweise bemühte, wieder nach oben zu kommen. Daß Leser an der Ausdrucksweise Anstoß nehmen, die keineswegs drastisch, wenn auch scharf ist, zeigt das Bestreben der Zeit nach "delicacy", zeigt aber auch, wie Steele bei einem so erschreckenden Mißstand wie der Prostitution seiner Zeit

alle Ironie und Umschreibung beiseitelegt und eindeutig seine Meinung äußert. (Sein Verständnis für die Opfer des Lasters geht weit: In G 17 und 26 werden sogar Wohltaten an Sypnilitikern empfohlen.) Alles in allem läßt auch die Behandlung des Prostitutionsproblems den Willen zur Versöhnung und Integration erkennen.

g Oberflächliche Frauen (Damen der Gesellschaft)

Ein wenig schimmert hier der alte Vorwurf - s. Notenstein S. 74 - durch, Frauen hätten nicht genug zu tun. Auch die Kokette zählt zu den oberflächlichen Frauen, aber bei ihr ist der Akzent nicht auf diese Eigenschaft gelegt. Oberflächlichkeit findet sich auch bei anderen Frauen. Noch in Town-Talk II 16 wird eine oberflächlich lebende Dame der Gesellschaft gegeißelt. Es ist nicht leicht, hier einen bestimmten Typ festzulegen. Die Gefahr der Oberflächlichkeit wird überall gesehen. Nicht immer ganz eindeutig ist die Unterscheidung von natürlicher Anlage und Bedingtheit durch die Umstände der Zeit.
Gleich in Sp 15 berichtet Addison von der unglücklichen Cleanthe, die einen Liebhaber verließ, um einen reicheren zu heiraten, nur um wenig später aus Kummer zu sterben.

> I have often reflected with my self on this unaccountable Humour in Woman-kind, of being smitten with every thing that is showy and superficial; and on the numberless Evils that befal the Sex, from this light fantastical Disposition. (I 47)

Eine junge Dame entschied sich unter einigen Bewerbern für den, der sich noch überflüssigen Spitzenbesatz zulegte. Schuld an dieser Oberflächlichkeit ist die Gewohnheit der Frauen sich über das zu unterhalten, was andere sich leisten konnen, wie sie sich kleiden. Dagegen meint Addison:

> True Happiness is of a retired Nature, and an Enemy to Pomp and Noise; it arises, in the first place, from the Enjoyment of one's self; and, in the next, from the Friendship and Conversation of a few select Companions. (I 48)

Es handelt sich hier um eine Neigung, die bei Frauen all-

gemein verbreitet ist. Das Ideal nähert sich dem Pastoralen. Das falsche Glück hingegen sucht die Gesellschaft. Aurelia, die mit ihrer Familie auf dem Lande lebt, ist glücklich, Fulvia, ohne jede häusliche Neigung, lebt nur den oberflächlichen, hektischen Vergnügen der Stadt.

> What a Mortification would it be to Fulvia, if she knew that her setting her self to View is but exposing her self, and that she grows Contemptible by being Conspicuous. (I 49)

Addison führt nach seiner Art zuletzt ein Beispiel aus Vergil an, Camilla, die den kostbar gekleideten Trojaner liebt. Peter Smithers weist im Kommentar auf die Ähnlichkeit dieses Essays mit La Bruyères Des Femmes in Caractères (iii) hin.

Auch in Sp 128 führt Addison die Vorliebe der Frauen für das Auffällige und Prächtige auf ihr Wesen zurück:

> WOMEN in their Nature are much more gay and joyous than Men... (I 388)

Obwohl die Frauen zur Ergänzung der ernsteren Männer da sind, ziehen sie meistens solche vor, die ihnen im Temperament gleichen. Auch nach der Ehe ist diese Anlage Grund zu manchen Unstimmigkeiten. Den Kindern gegenüber stellt sie ebenfalls eine Gefahr dar. Zwei Beispiele illustrieren die Falschheit der Neigung zum Oberflächlichen, Faustina, die Gemahlin des Marcus Aurelius, die einen Gladiator vorzog und einen Commodus zum Sohn hatte und eine Nachbarin von Sir Roger de Coverley, die durch ihre Liebe für städtische Vergnügungen, Romanzen und Liebesbriefe und ihren Haß auf das Landleben den Vater in den Augen der Kinder ganz abgewertet hat. Aspatia ist das Gegenbild einer Frau, deren Lebhaftigkeit den Ernst des Mannes glücklich ergänzt. Steele, in seiner Betrachtung über den "Woman's Man", findet einen weiteren Grund für die unselige Neigung:

> The Woman is so far from expecting to be contemned for being a very injudicious silly Animal, that while she can preserve her Features and her Mein, she knows she is still the Object of Desire; and there is a sort of secret Ambition, from reading frivolous Books, and keeping as frivolous Company, each side to be amiable in Imperfection, and arrive at the Characters of the

dear Deceiver and the perjured Fair. (I 472)

Steele sieht auch hier den Grund nicht allein in den Frauen selbst, sondern untersucht die Verhältnisse, unter denen solche Fehlentwicklungen zustandekommen können. Schuld ist mit die allgemeine Meinung - das Stereotyp - über die Frauen, die von vornherein nicht ganz ernstgenommen werden. Die Entwicklung ist konsequent: weil die Frau - und vor allem die jugendliche Frau - nicht ernstgenommen, aber bewundert wird, nimmt sie diese Beurteilung und Behandlung an und verhält sich entsprechend. So ist es kein Wunder, wenn Steele hier auf eine weitere Gefahr hinweisen kann, die darin besteht, daß die Frau das von ihr erwartete Verhalten auch da zeigt, wo man es ihr übelnimmt - und das geradezu noch als Rolle spielt, ohne sich über die moralische Tragweite im klaren zu sein. Damit erweist sich der pragmatische Steele wieder einmal als der originalere Kopf als der gelehrte Addison. Hier sind Probleme der modernen Psychologie, Soziologie und des modernen Dramas vorweggenommen.

In Sp 317 hatte Addison das Tagebuch eines nichtigen Menschen abgedruckt. In Sp 323 schreibt er dazu:

> I did not design so much to expose Vice as Idleness, and aimed at those Persons who pass away their Time rather in Trifle and Impertinence, than in Crimes and Immoralities. Offences of this latter Kind are not to be dallied with, or treated in so ludicrous a Manner. (III 5/6)

In der letzteren Ausgabe druckt er das Tagebuch einer oberflächlichen Dame. Er charakterisiert sie so:

> She seems by her Letter to be placed in a modish State of Indifferences between Vice and Virtue, and to be susceptible of either, were there proper Pains with her. ... as it (= das Tagebuch) is only the Picture of a Life filled with a fashionable Kind of Gayety and Laziness, I shall set down five Days of it... (6)

Es ist unnötig, aus dem Tagebuch zu zitieren. Immerhin macht sich die Dame Gedanken darüber, was ein solches oberflächliches Gesellschaftsleben wert sei. Gerade hier zeigt sich Addisons Auffassung im Unterschied zu der Steeles. Und es bestätigt sich wieder, daß die Tugend

nicht ein bloßes Lassen von Bösem ist, sondern einen aktiven Charakter besitzt, der in enger Verwandtschaft mit Addisons Auffassung eines lebenswerten Lebens verstanden werden muß.

h "Idols"

Von den Idols spricht Addison zum ersten Mal in Sp 73 und definiert diesen Charakter so:

> An Idol is wholly taken up in the Adorning of her Person. You see in every Posture of her Body, Air of her Face, and Motion of her Head, that it is her Business and Employment to gain Adorers. (I 226)

Nach dem Sprachgebrauch der Wochenschriften bedeutet "Person" hier den Körper im Gegensatz zur Seele. Das Verhältnis des Idols zum Liebhaber ist das romantische der Verehrung:

> Raptures, Transports, and Extasies are the Rewards which they confer: Sighs and Tears, Prayers and broken Hearts are the Offerings which are paid to them. (226/7)

Es ist charakteristisch, daß Addison Chaucer (in Wirklichkeit The Remedie of Love) anführt, wo die alte Frage der Liebeshöfe aufgeworfen wird, welchen Liebhaber die Dame wirklich liebe, wenn sie bei Tisch dem einen zulächele, dem anderen zuwinke, dem dritten auf den Fuß trete. Die Dame liebe keinen von ihnen, ist die Antwort. Charakteristisch ist die Stelle, weil das Verhältnis zur Romantischen Liebe, hier das Moment der Idolisierung, noch einmal klargestellt wird. Clarinda, ein Idol der Gegenwart, liebt es, wöchentlich ihre Anbeter zu empfangen und jedem von ihnen ein Zeichen ihrer Gunst zu gewähren. Ein Idol kann seinen Status verlieren durch eine Heirat, aber auch durch Alter. Von der Koketten unterscheidet sich das Idol, das die Selbstliebe mit ihr gemein hat, vielleicht durch einen geringeren Grad an Grausamkeit, übt aber die gleiche Macht aus. Die Unterscheidung ist nirgends klar ausgesprochen.
Addison empfiehlt, da die Frau das Idol doch überlebe, sich zum Gegenstand einer vernünftigen und dauerhaften Bewun-

derung ("reasonable and lasting Admiration") zu machen. Das ist die Zurückführung auf menschliches Maß. Hier verbinden sich christliche, rationalistische und stoische Gedanken miteinander.

In Sp 79 klagt eine Einsenderin darüber, daß eine Dame, die zu den Idolen zu rechnen sei, ihre Andacht zu mechanisch betreibe und selbst dabei noch mit dem Himmel kokettiere. Das anonyme Epigramm zur Charakterisierung lautet:

> Together lye her Prayer-Book and Paint
> At once t'improve the Sinner and the Saint.
> (I 247)

Steele spricht in Sp 87 den Zweck der Betrachtung über die Idols aus:

> IT has been the Purpose of several of my Speculations to bring People to an unconcerned Behaviour, with relation to their Persons, whether Beautiful or Defective. ... So the Discourse concerning Idols, tended to lessen the Value People put upon themselves from personal Advantages, and Gifts of Nature. (I 270)

Auch hier wird wieder betont, die Schönen beiderlei Geschlechts seien gewöhnlich am schwierigsten im Umgang. Über die folgenden Leserbriefe schreibt Steele, er habe nicht vorausgesehen, daß darin die Schönheit nun wie in einer Verkaufsrechnung mit einkalkuliert werde.

i "Picts"

Unter Pikten werden die Frauen verstanden, die sich künstlicher Farben bedienen. Ein Leser beklagt sich in Sp 41 über Frauen, die ihren Mann ihr Gesicht nicht vor der Heirat sehen lassen. Die Haut seiner eigenen Frau sei dadurch so entstellt, daß sie abschreckend aussehe. Steele spricht nationale Gefühle an, wenn er den Briten die angemalten Pikten gegenüberstellt. Die Aufmachungen locken Männer an, die dann ferngehalten werden müssen, um sie nicht zu zerstören. Will.Honeycomb wird einmal durch den heimlichen Anblick seiner sich schminkenden Geliebten von der Liebe geheilt. Ganz energisch, aber ironisch übertrieben heißt es:

> It is certain no Faith ought to be kept with Cheats, and an Oath made to a Pict is of it self void. (I 125)

Als positives Gegenbild wird Statira genannt:

> Her Features are enlivened with the Chearfulness of her Mind, and good Humour gives an Alacrity to her Eyes. She is Graceful without affecting an Air, and Unconcerned without appearing Careless. Her having no manner of Art in her Mind, makes her want none in her Person. (I 125/6)

Wieder einmal zeigt sich das Hinübergehen der Schönheit über den Bereich der bloßen Anschauung in den der gesamten Erscheinung. Steele, der allen Grund hätte, sich hier auf die körperliche Erscheinung zu beschränken, kann dabei nicht haltmachen und bezieht die Seele mit ein.
In Sp 48 führt Spectator-Steele in den Klub der Häßlichen einen alten Beau und eine Piktin ein.

j "Jezebels"

In Sp 175 läßt Budgell in einem Leserbrief von Frauen sprechen, die ihre Schönheit vorteilhaft am Fenster zeigen und so Eroberungen zu machen suchen. Dieser Charakter wird nach 2. Könige 9, 30 als Jezebel bezeichnet. Ein ähnlicher männlicher Charakter ist der Temple-Bewohner in Sp 485.

k "Demurrers"

Mit Demurrers bezeichnet Steele die Frauen, die sich nicht zur Ehe fest entschließen können. Angeregt wird die Untersuchung durch einen Leserbrief, in dem eine Einsenderin schreibt, sie wolle die Annehmlichkeiten des Unverheiratetseins noch etwas länger genießen, obwohl sie ihre Wahl schon getroffen habe. Die Einsenderin schreibt im Postskriptum, sie wolle erst sehen, ob ihr ein anderer nicht noch besser gefalle, zumal der Erwählte von seinem Glück noch nicht wisse.
Steele ist sicher, daß die Einsenderin noch zehn weitere Bewerber in Betracht ziehen und dann den schlechtesten nehmen wird. Der erste Grund liegt in einer Überbewertung des visuellen Eindrucks:

> There is no end of Affection taken in at the Eyes only; and you may as well satisfie those Eyes with seeing, as control any Passion received by them only. (I 246)

Und auch hier liegt das Übel vor allem darin, daß im allgemeinen Verhalten Tugend nur im Meiden des Unrichtigen besteht:

> What is wanting among Women, as well as among Men, is the Love of laudable Things, and not to rest only in the Forbearance of such as are Reproachful. (ebd.)

Hier ist Steele im ganzen noch überrascht von der Art der Frage, und er sucht sie mit moralischen Überlegungen zu lösen. Anders wird es zehn Nummern später, wo der Name "Demurrers" endlich fällt. Sie werden hier von Addison definiert:

> ... Women of dilatory Tempers, who are for spinning out the Time of Courtship to an immoderate Length, without being able either to close with their Lovers, or to dismiss them. (I 275/6)

Solches Aufschieben kann sich über viele Jahre, ja Jahrzehnte hinziehen, sogar bis zur Schwelle des Alters. Addison weist auf dreierlei hin, das die Demurrers sich zu Herzen nehmen sollten: erstens sei das Leben viel zu kurz, als daß man zu viel Zeit den Bedenken opfern könne; zweitens sei die Dauer der Schönheit noch viel kürzer; und schließlich gebe es einen zweiten Frühling, auf den man aber lieber nicht warten solle, weil er etwas außergewöhnlich wirke. Natürlich muß er beschwichtigen, er habe nichts gegen die natürliche Verschämtheit gesagt, die die Frauen zuerst etwas zurückhaltend sein lassen solle. Das Carpe-Diem-Thema ist deutlich durchzuhören.
In diesem Zusammenhang ist der Brief der Diana Doubtful in T 98 zu erwähnen, die sich über die ihr auferlegte Last der Zurückhaltung beklagt. Sie liebt einen Mann, der davon nichts ahnt und ihr berichtet, er liebe ihre Freundin. Bickerstaff-Steele äußert sich auch hier nicht negativ zu der Auffassung der Diana, sondern verspricht, Cleora, ihre Freundin, abzulenken.

In Sp 260 beschweren sich einige Leser über die Behandlung durch Demurrers.

l "Salamanders"

In Sp 198 spricht Addison von "Salamanders", die er so beschreibt:

> Now a Salamander is a kind of Heroine in Chastity, that treads upon Fire, and lives in the midst of Flames without being hurt. A Salamander knows no Distinctions of Sex in those she converses with, grows familiar with a Stranger at first Sight, and is not so narrow-spirited as to observe whether the Person she talks to be in Breeches or in Petticoats. (II 88)

Diese Frauen können die Bevormundung nicht verstehen, der sie ausgesetzt sind und gestatten unbefangen männlichen Besuch an ihrem Bett, gehen im Mondlicht spazieren und lieben Freiheit in der Unterhaltung. Sie werden die Versuchungen gar nicht gewahr:

> Her Constitution is preserv'd in a kind of natural Frost. (ebd.)

Diesen Salamandern hat Addison nichts zu sagen. Aber diese Behauptung ist doppelbödig, und in Wirklichkeit mißbilligt Addison aufs höchste das Benehmen der Salamander. Die Welt ist voll von Betrug, von Menschen, die nur auf ihre Gelegenheit warten. Darum wird dringend davor gewarnt, sich in allzugroße Vertraulichkeit mit Männern einzulassen.

m Vertraute Freundinnen

Von Vertrauten ("confidents") der Damen ist oft die Rede. Sie werden mit einem gewissen Mißtrauen angesehen. Sir Roger de Coverley (Steele) sagt in Sp 113 von der Witwe:

> She is always accompanied by a Confident, who is Witness to her daily Protestations against our Sex, and consequently a Bar to her first Step towards Love, upon the Strength of her own Maxims and Declarations. (I 344)

Und in Nr. 118 heißt es ähnlich (ebenfalls von Sir Roger):

> Of all Persons under the Sun ... be sure to set a Mark upon Confidents: they are of all People the most impertinent. (I 359)

n Eheliche Charaktere

Die ehelichen Charaktere sind nicht so zahlreich wie die anderen. Mit den Frauen, die den Titel "Scold" führen, setzt sich Steele in Sp 217 auseinander.

> I humbly conceive, the great cause of this evil may proceed from a false notion the ladies have of what we call a modest woman. They have too narrow a conception of this lovely character, and believe they have not at all forfeited their pretensions to it, provided they have not at all forfeited their pretensions to it, provided they have no imputations on their chastity. (Aitken IV 114)

Ironischerweise jammern die streitbarsten Frauen am heftigsten über ihre Hilflosigkeit. Militanz steht einmal der Tugend schlecht an, macht sie unschön. Das männliche Gegenstück ist der Bully, der glaubt, aller männliche Wert erschöpfe sich in Mut.
Steele denkt über die Gegenmittel nach und empfiehlt Nichtbeachtung. Man müsse wie Adam und Eva bei Milton zur Erkenntnis der Schwäche auf beiden Seiten kommen (allerdings war eine Partei schwächer als die andere). Die Diskussion endet mit einem Brief einer Dame, die selber an ihrem cholerischen Temperament leidet und um Rat bittet. Bickerstaff (Addison oder Steele) empfiehlt den Tauchstuhl.
Daneben ist in einem Leserbrief in Sp 212 die neurotische Frau vertreten, die den Mann völlig für sich beansprucht und ihn keinen Schritt mehr allein tun läßt. Der Bericht des Ehemannes löst ein lebhaftes Echo in zwei weiteren Leserbriefen aus, die von fürchterlichen Szenen und einer Fehlgeburt berichten, als der Ehemann sich die vorenthaltene Freiheit nimmt.
Unpsychologisch (weil ohne Untersuchung der Gründe) erwähnt Steele in Sp 479 die "perverse Jades", denen gegenüber man Geduld haben müsse. Eine Zusammenstellung von Frauenmeinungen dazu bringt Addison in Sp 482, ohne Kommentar freilich. In S 46 schließlich beklagt sich ein Ehemann über seine Frau, eine bigotte Dissenterin, die ihm das Leben zur Hölle mache.

o Vergleiche aus dem Kriegswesen

Nur am Rande soll von den Charakteren die Rede sein, von denen Addison und Steele in T 88 sprechen. Sie zählen als Arten von Artilleristen auf den "Gunner" und den "Gunster". Der erste ist gefährlich, der zweite dient nur zur Erheiterung. Zu den ersteren zählen der "Bombardier", der konzentriert Unheil stiftet, dann der "Miner", der, in beiden Geschlechtern vorkommend, es - im Gegensatz zum Wirken des Bombardiers - auf die langsame, systematische Zerstörung von Ehen und Familien abgesehen hat. Cleomilla kümmert sich besonders eifrig um den Ruf ihrer Freunde. Sie ist wohl als eine Art "Prude" anzusehen. Schließlich wird von "Squibs" - Pamphletisten - und "Serpents" gesprochen, die Gerüchte verbreiten. "Gunsters" stellen sich nur schädlich. Das Interessante ist hier nur, wie das zerstörerische Wirken von "Rufmördern" auf öffentlichem und privatem, erotischem Gebiet als eins gesehen wird.

p Vorbildliche Frauencharaktere

An dieser Stelle muß noch von einer Unterart der Portraits gesprochen werden, das sind die Portraits von Frauen, deren Charakter eindeutig als vorbildlich aufgefaßt werden muß, wobei die Natur des Vorbildes ebenfalls genauer zu definieren ist. Auch von diesen Portraits finden sich, kürzer oder breiter ausgeführt, eine ganze Reihe in den Moralischen Wochenschriften.

Aus der Liste der negativen oder sonderbaren Charaktere erhellt bis zu einem gewissen Grade schon, welche Forderungen an eine Frau gestellt werden müssen, um positiv beurteilt zu werden. Allerdings ist der Ausdruck "Forderungen" in diesem Zusammenhang nicht ganz gerechtfertigt. Es zeigt sich, daß das positive Bild sich nicht ganz, ja zum geringsten Teil nur aufgrund von Forderungen beschreiben läßt. In den Familienzuchtbüchern wurde etwa von der Frau Unterordnung verlangt. Die Wochenschriften sind weit davon entfernt, eine solche Unterordnung nicht zu fordern. Sie gehen keinen Schritt von den alten Forderungen ab. Aber der positive Charakter erschöpft sich

nicht in forderbaren Einzelheiten. In immer wieder überzeugender Weise verbinden sich individuelles Temperament und formale Forderung, natürliche Anlage und Erziehung zu einer Einheit von bezaubernder Strahlkraft. Diese positiven Charaktere sind mehr als Tugendspiegel. Sie sind Bilder einer Vollendung. Im Bild der bewundernswerten Frau erreichen die Wochenschriften ein Symbol ihres Ethos, demzufolge das Positive weit mehr ist als das Lassen des Negativen. Es ist Geist, nicht Gesetz, was hier herrscht. Mögen die Charakterisierungen von Frauen auch kurz sein und sich recht oft nach demselben Schema wiederholen, so wirken sie doch sehr stark. Und es gehört mit zum Geheimnis des Erfolgs der Wochenschriften, daß sie statt nur Forderungen aufzustellen und Fehlentwicklungen aufzuzeigen, Bilder der Vollendung darstellen konnten, die jeden Zeitgenossen ansprechen mußten. Der Häßliche mag sich an sein Spiegelbild gewöhnt haben; aber wenn er sich zusammen mit einem schönen Menschen im Spiegel sieht, wird ihm der Unterschied wieder auffallen. Aus dem Kontrast wird der Abstand deutlich. Aber das Vollendete wird niemals als absolute Forderung aufgestellt, die kaum zu erfüllen wäre, sondern ist erreichbar je nach dem Charakter des Individuums und in sich lohnend.

Charakteristisch ist auch, daß positive Frauencharaktere recht häufig und gegenüber den Männercharakteren weitaus in der Überzahl sind.

Ursula Menck zählt (S.39 ff.) als Forderungen an die Frau Bescheidenheit, Heiterkeit, Schönheit, Keuschheit und ein allgemein vernünftiges Verhalten dem Mann gegenüber auf, aber weder bei ihr noch bei Heinrichs oder Blanchard wird der Erscheinung der aus sich strahlenden Frauengestalten genug Rechnung getragen. Die Gesichtspunkte aller dieser Bearbeiter sind zu sehr der Untersuchung der Frauenfrage, d.h. der Stellung der Frau in Familie und Gesellschaft gewidmet.

Das Verhältnis von bewußter und unbewußter Schönheit wird auch in Sp 4 angerührt, wenn dort Will.Honeycomb über eine

Frau ausruft:

> 'Behold, you who dare, that charming Virgin. Behold the Beauty of her Person chastised by the Innocence of her Thoughts. Chastity, Good-Nature, and Affability, are the Graces that play in her Countenance; she knows she is handsome, but she knows she is good. Conscious Beauty adorned with conscious Virtue! What a Spirit is there in those Eyes! What a Bloom in her Appearance! Her Air has the Beauty of Motion, and her Look the Force of Language.' (I 15)

Die stilistische Beweglichkeit, eine solche Bemerkung zu schreiben, besitzt nur Steele. Zum Verständnis ist es wichtig festzuhalten, daß Steele zu dieser Stelle bemerkt, sie entspreche der für Will.Honeycomb charakteristischen "Romantick Imagination". Gleich darauf ist Mr.Spectator gezwungen, um dem Zauber dieser Frau nicht zu verfallen, seinen Blick lieber den gedankenlosen Mädchen zuzuwenden, die die Mehrzahl bilden. Es könnte scheinen, als widerspreche Steele hier seiner Abneigung gegen das Bewußte. Er teilt eindeutig die Bewunderung des Will.Honeycomb. Es kann nicht bei der kindlichen Unbewußtheit bleiben, aber es kommt darauf an, die Bewußtheit mit der Unschuld zu verbinden. Auch die Schönheit darf sonach bewußt sein. Bewußte Anstrengung, auf die vor allem das Wort "chastised" hinweist, die trotzdem die Mühe nicht verrät und darüber hinaus noch ein Plus an Freundlichkeit ausstrahlt, ist die Formel dieses Charakters. Ähnlich heißt es über die kluge Liddy in Sp 306:

> Well! I know not what it is: but every Thing pleases when she speaks it. (II 420)

Hervorzuheben ist auch der erotische Reiz gerade dieser harmonischen Frauen. Mit der "Romantick Imagination" kann hier nur das geradezu südländische Aufwallen von Will. Honeycombs Begeisterung gemeint sein, weil Mr.Spectator im Inhaltlichen ja nichts einzuwenden hat. In Sp 306 heißt es auch von der durch Pocken entstellten Parthenissa, wenn sie nun so wenig an ihre Schönheit denke, wie sie es vorher getan haben solle ("ought to"), dann verliere sie kaum an Reiz. Hier ist ein Schlüssel zu dem schein-

baren Widerspruch von Bewußtheit und Unbewußtheit der Schönheit gegeben. Dominierend ist das geistig-seelische Element. Beschäftigung mit der eigenen Schönheit wird in diesem Rahmen nicht nur zugestanden, sondern für schöne Frauen geradezu gefordert.
Ursula Menck erwähnt (S.89) vier vorbildliche Frauengestalten, Emilia (Sp 302), Mary Home (Sp 254), Jenny Distaff (T 104) und Aurelia (Sp 15). Von Emilia heißt es:

> Emilia cannot be supposed ignorant of her personal Charms, tho' she seems to be so; but she will not hold her Happiness upon so precarious a Tenure, whilst her Mind is adorned with Beauties of a more exalted and lasting Nature. When in the full Bloom of Youth and Beauty we saw her surrounded with a Croud of Adorers, she took no Pleasure in Slaughter and Destruction, gave no false deluding Hopes which might encrease the Torments of her disappointed Lovers; but having for some Time given to the Decency of a Virgin Coyness, examined the Merit of their several Pretensions, she at length gratified her own, by resigning herself to the ardent Passion of Bromius. (II 403)

Emilias kluge Haltung ("prudent Conduct") führt den ausschweifenden Bromius zu vernünftiger Selbstbeherrschung zurück. Sie macht seine Leidenschaften menschlich, veredelt seine Lust. Vor allem:

> She has shew'd him by her own Example, that Virtue is consistent with decent Freedoms and good Humour, or rather, that it cannot subsist without 'em. (ebd.)

Das exemplarische Verhalten der Emilia ist wichtig, aber Steele läßt keinen Zweifel daran, daß ihre Führung bewußt geschieht. Ausdrücklich wendet er sich hier auch gegen die Auffassung, daß Predigten wirkungsvoller seien. An keiner Stelle kommt es in den Wochenschriften so weit, daß es vielleicht die Kraft des Vertrauens wäre, die den Irrenden zurückbringt. Die Liebe - so konventionell feurig sie auch wirken mag, so sehr sie auch das schlechte Verhalten von Menschen aus dem Wunsch nach Gefallen heraus bessern mag - ist nicht das Entscheidende, sondern die entschlossene Tugend. Emilias Handlungsweise an Bromio ist eine systematische Erziehung. Von Emilia heißt es auch, daß sie häusliche Unordnung und Nachlässigkeit im persön-

lichen Auftreten nicht dulde, da sie eine zu niedrige und verächtliche Vertraulichkeit erzeugten. Das ist ein Auswuchs der puritanischen Lebensregel: "Familiarity breeds contempt", die insbesondere in der Erziehung galt. Sie gilt auch hier.

Die vorbildliche Mary Home in Sp 254 von Steele geht ganz in ihrer Ehe auf und kennt nichts anderes mehr in der Welt. Auch bei Jenny Distaff wird in T 104 das "decent and matron-like behaviour" gelobt, und in Sp 15 lobt Addison die ländliche Zurückgezogenheit der Aurelia.

Noch anders aber ist die Beschreibung der Eudosia in Sp 79:

> What is wanting among Women, as well as among Men, is the Love of laudable Things, and not to rest only in the Forbearance of such as are reproachful.
> How far removed from a Woman of this light Imagination is Eudosia! Eudosia has all the Arts of Life and good Breeding with so much ease, that the Virtue of her Conduct looks more like an Instinct than Choice. It is a little difficult to her to think justly of Persons and Things, as it is to a Woman of different Accomplishments to move ill or look awkward. That which was at first, the effect of Instruction is grown into an Habit; and it would be as hard for Eudosia to indulge a wrong suggestion of Thought, as it would be for Flavia the Fine Dancer, to come into a Room with an unbecoming Air. (I 246/7)

Zunächst verkörpert Eudosia die aktive Tugend, die immer wieder gefordert wird. Dann übertrifft sie die vorbildliche Emilia noch darin, daß das Moment der Bewußtheit, bei Steele leicht ein negativ gefärbtes Element, nicht betont wird. Die Individualität der Eudosia wird gar nicht geleugnet. Der Unterschied zu Flavia wird unter der Hand zum Vergleich von gleichwertigen Größen. Es macht mit den Reiz dieser Vollkommenheit bei den Frauencharakteren dieser Art aus, daß sie sich innerhalb der gegebenen Anlagen und Möglichkeiten entwickeln. Und die Vollkommenheit besteht darin, daß das Erlernte zur zweiten Natur geworden ist, zur Charaktereigenschaft, die zwanglos wirkt.

Bei Caelia in T 198 überwiegt das geistige Element, wenn es von ihr heißt, ihre Miene zeige, daß ihr Körper nur die Maschine ihres Geistes sei.

Von Cleomira in Sp 66 heißt es:

> Cleomira dances with all the Elegance of Motion imaginable; but her Eyes are so chastised with the Simplicity and Innocence of her Thoughts, that she raises in her Beholders Admiration and good Will, but no loose Hope or wild Imagination. The true Art in this Case is, To make the Mind and Body improve together; and if possible, to make Gesture follow Thought, and not let Thought be employed upon Gesture. (I 205)

So, wie bei Eudosia das Willensmäßige und das Angeborene im Verhalten zu einer Synthese kommen, so sind es hier Körper und Geist, die anders als bei der strengen Caelia, sich einander fügen, so daß Einfalt und Unschuld daraus entstehen. Das Verhältnis von Bewußtheit und Unbewußtheit wird nicht ganz klar ausgesprochen. Steele spricht von Cleomira im Zusammenhang eines Traktats über Erziehung. Noch anders ist die Beschreibung der vollkommenen Elmira, die Osmyn in T 53 heiratet. Von ihr schreibt Steele:

> She was then in her early bloom, with an understanding and discretion very little inferior to the most experienced matrons. She was not beholden to the charms of her Sex, that her Company was preferable to any Osmyn could meet with abroad; for were all she said considered, without regard to her being a woman, it might stand the examination of the severest judges. She had all the beauty of her own Sex, with all the conversation-accomplishments of ours. (Tonson II 22)

Hier liegt die Synthese in einer Vereinigung der besten Eigenschaften beider Geschlechter. Ein wenig scheint hier Steele auch mit dem platonischen Schlagwort von der Geschlechtslosigkeit der Seele zu spielen. In Sp 221 schreibt Addison:

> A virtuous Mind in a fair Body is indeed a fine Picture in a good Light, and therefore it is no wonder that it makes the beautiful Sex all over Charms. (II 221)

Das zeigt wieder, daß in jeder Frau die Anlagen zu dieser glücklichen Synthese liegen.
Bei alledem fällt auf, daß diese Bilder der Vollkommenheit durchaus nicht auf reifere Frauen beschränkt sind. Sie finden sich auch unter jungen Mädchen, so wenn von Belinda in Sp 272 geschrieben wird:

> There was among the rest a young Lady so free in Mirth, so amiable in a just Reserve, that accompanied it, I wrong her to call it a Reserve, but there appeared in her a Mirth or Chearfulness which was not a Forbearance of more immoderate Joy, but the natural Appearance of all which could flow from a Mind possessed of an Habit of Innocence and Purity. (II 310)

(Die Beschreibung findet sich in einem Leserbrief.) Es ist gerade der Fehler einer säuerlichen Betschwester (Devotée) in Sp 354, das, was sie ist oder zu sein vorgibt oder sein möchte, mit abstoßender Härte zu sein. Natürlichkeit ist fröhlich, die echte Tugend der Frau ist fröhlich - wie es ausdrücklich im Emilia-Portrait hervorgehoben wird. Die Tugend ist auch die Natur der Frau. Gewiß, des Mannes auch; aber sie macht den Hauptreiz der Frau aus. Natur und Erziehung, Unschuld und Wissen wirken in einer harmonischen Einheit ineinander. Ist unverstellte Unschuld und Grazie des Auftretens vorhanden, so wird der Eindruck durch nicht ganz vollkommene äußere Schönheit nicht gemindert, wie aus T 79 hervorgeht.

Am wichtigsten von allen diesen Gestalten ist jedoch das berühmte Aspasia-Portrait in T 42, das der Lady Elizabeth Hastings gilt. Gleich im ersten Satz ist das Maß ausgedrückt:

> Methinks, I now see her walking in her garden like our first parent, with unaffected charms, before beauty had spectators, and bearing celestial conscious virtue in her aspect. (Aitken I 342)

Unbefangenheit mischt sich mit Bewußtheit der Tugend. Ihr Gesicht spiegelt ihre Tugenden wider. Sie ist nicht durch die Schule gebildet. Es heißt dann:

> ... she goes on in a steady course of uninterrupted piety and virtue, and adds to the severity and privacy of the last age all the freedom and ease of this. The language and mien of a Court she is possessed of in the highest degree; but the simplicity and humble thoughts of a cottage, are her more welcome entertainments. (343)

Sie ist eine Philosophin, eine Wirtschafterin, ohne geschäftig zu wirken, tugendhaft, ohne Lob dafür zu genießen:

> This character is so particular, that it will very easily be fixed on her only, by all that know her: but I daresay, she will be the last that finds it out. (344)

Hier ist wieder ein Moment des Unbewußtseins. Als originaler Charakter erkennt sie ihre eigenen Dimensionen nicht, obwohl sie durch bewußte Zielstrebigkeit zu dem geworden ist, was sie ist. Das andere wichtige Moment ist bei ihr das der Vereinigung, der synthetischen Kraft ihrer Persönlichkeit, die puritanische Strenge und Freiheit der Restauration, höfisches Benehmen und Liebe zum Einfachen, Bewußtheit und Unbewußtheit, Wissen und Bescheidenheit vereinigen kann. Hinzu kommt noch - hier nicht ausgesprochen - das aristotelische Ideal der Mitte.
In T 49 wird noch einmal von ihr gesprochen. Ihr Bild der Tugend wird dem der lasterhaften Sempronia entgegengestellt. Es heißt von ihr:

> Aspasia must therefore be allowed to be the first of the beauteous order of love, whose unaffected freedom, and conscious innocence, give her the attendance of the Graces in all her actions. (Harrison 140)

Von der erotischen Wirkung eines solchen Charakters wird gleich darauf gesagt:

> In this accomplished lady, love is the constant effect, because it is never the design. Yet, though her mien carries much more invitation than command, to behold her is an immediate check to loose behaviour; and to love her is a liberal education; for, it being the nature of all love to create an imitation of the beloved person in the lover, a regard for Aspasia naturally produces decency of manners, and good conduct of life, in her admirers. (140/1)

Die Wirkung reicht somit weit über den nur erotischen Bereich hinaus und hat bildenden Charakter. Damit ist über die Natur der Geschlechterbeziehungen ebenfalls etwas überaus Wichtiges gesagt worden. Sie werden hoch geadelt.
Das Frauenbild der Moralischen Wochenschriften ist nun umrissen. Es ist ein besonderer Problemkomplex neben dem der Stellung der Frau in Familie und Gesellschaft. In der hier entwickelten Kalokagathia liegt, ohne daß dies ausgesprochen würde, eine eigene Ausprägung des im 18.Jahrhundert so wichtigen Typus der Schönen Seele vor, von dem bisher noch nicht gebührend Notiz genommen wurde. Auch in Sp 236 läßt Steele einmal einen Leser schreiben:

> ... That he thought it incumbent upon him to make the Inclinations of a Woman of Merit go along with her Duty... (II 202)

Wichtig ist es, dabei festzuhalten, daß keine für alle Fälle verbindlichen Regeln aufgestellt werden, sondern daß der wesentliche Raum der individuellen Entwicklung der Persönlichkeit überlassen bleibt. Wichtig ist auch, daß diese Regeln, sofern das Wort erlaubt ist, wie es dem Charakter des Essays entspricht, nirgends als solche formuliert werden. Das entscheidende Kriterium ist die Synthese von Körper und Geist, zugleich von Gutem und Schönem sowie die daraus entstehende Strahlkraft der Persönlichkeit, die die Menschen in ihrer Umgebung beeindruckt und beeinflußt. Entscheidend ist auch das Ineinanderwirken von Bewußtem und Unbewußtem, dessen Regeln freilich ebensowenig formuliert werden; sie zeigen sich nur in Beispielen, schwanken entsprechend zwischen starkem Vorherrschen des Bewußten und des Willensmoments sowie seinem Zurücktreten gegenüber dem Unbewußten und der Gewohnheit. Es scheint, als bevorzuge Steele im Auftreten einer sittlich gefestigten Persönlichkeit das unbewußte Moment, doch treten Personen beider Ausprägungen auf. Unbewußt sollte auf jeden Fall der eigene sittliche Wert (bzw. sein Ausmaß) sein.

D DAS VERHALTEN DER GESCHLECHTER

Eine große Zahl von Essays befassen sich mit dem Verhalten der Geschlechter in konkreten Situationen allgemeiner und erotischer Art, wobei ein Unterschied gemacht werden muß zwischen tatsächlich vorgefundenem und gefordertem Verhalten. Auch hier spielt die Scheidung von empirisch natürlichem - d.h. mehr oder weniger angeborenem - und ideal natürlichem Benehmen hinein.

1. GESCHLECHTSUNTERSCHIEDE

Weitaus die meisten Untersuchungen über und Vorschriften für das Verhalten widmen die Essayisten erwartungsgemäß den Frauen. Dabei sind einige Grundtatsachen in Bezug auf den Unterschied der Geschlechter festzustellen. Es sei noch einmal festgestellt, daß in den Gerechtigkeitsvisionen, die Addison in T 100 (alle Menschen müssen zu ihren wirklichen Eltern gehen) und 102 (Bild einer Welt, in der die Gerechtigkeit befiehlt) ausmalt, die Männer nach ihrem Stand und ihren Fähigkeiten, die Frauen nach ihrem "fraulichen" Verhalten beurteilt werden. Unterschiede zeigen sich auch im Verhalten dem Ruf gegenüber, wie Steele in L 24 schreibt:

> AMONG the many Advantages which one Sex has over the other, there is none so conspicuous, as, that the Fame of Men grows rather more just and certain by Examination; that of Women is almost irreparably lost by so much as a disadvantageous Rumor. This Case is so tender, that in order to the redress of it, it is more safe to try to dissuade the Aspersers from their Iniquity, than exhort the Innocent to such a Fortitude as to neglect their Calumny. (88)

Über das Verhalten gegenüber der Liebe heißt es in L 9:

> Women dissemble their Passions better than Men, but that Men subdue their Passions better than Women. (35)

Die Herrschaft, die die Frauen auf Grund ihrer Schönheit ausüben, dauert nicht einmal drei Jahre, bis sie in die Ehe oder die Jungfernschaft mündet, wie Steele in T 52 feststellt.

Auch hier zeigt sich also überall die Ungleichheit der Geschlechter. Daß Steele in der Lover-Stelle über den Ruf und Ruhm diese Ungleichheit ein wenig bedauert, ist zweifel-

los dem Umstand zuzuschreiben, daß er den Lover ohne die Mitarbeit Addisons schrieb. Die späten Zeitschriften Steeles ähneln wieder dem frühen Tatler in der Freiheit und Unbefangenheit des Urteils. Wenn Steele von Addisons Einfluß frei ist, gelingen ihm selbständigere Urteile.

2. MODESTY, VIRTUE, CHASTITY

Modesty bezieht sich auf das Auftreten, so wenn es im London Spy heißt:

> ... and at least seventeen Strumpets to one that had Modesty enough in her Looks to be thought otherwise. (LS XIV, 323)

Vorsicht und Takt in der Redeweise gehören nach FI S.273 dazu, doch handelt es sich nicht nur um das Auftreten nach außen hin, wie aus FI S.349 hervorgeht:

> ... we made no other use of those Liberties than became a modest Behaviour; they can charge us with nothing Criminal or Scandalous ...

Es gehört dazu auch das subjektive Empfinden für Schicklichkeit in anderen:

> ... Punch's ingenious Maker was as much surpriz'd at the indecent Posture, that offended the Modest SPECTATOR... (The Inquisitor 1)

(Ähnlich auch T 3.) Nach AO 67/8 ist es angeboren und identisch mit dem sexuellen Schamgefühl. Ein sicheres Zeichen verletzter "Modesty" ist das Erröten, wie aus Sp 390 ersichtlich ist. Addison definiert sie in Sp 231 so:

> Modesty is not only an Ornament, but also a Guard to Virtue. It is a kind of quick and delicate feeling in the Soul, which makes her shrink and withdraw her self from every thing that has Danger in it. It is such an exquisite Sensibility as warns her to shun the first appearance of every thing which is hurtful. (II 187)

Steeles Definition in Sp 390 lautet:

> Modesty consists in being conscious of no Ill, and not in being ashamed of having done it. (III 218)

C.J. Rawson weist in seinem Aufsatz über die "Delicacy" auf den emotionalen Charakter hin und betont:

> By this formula (= der D.) (which, as a formula, was needless to say unacknowledged and probably unconscious) the restraints themselves became feelings. Modesty, in Addisons's phrase, was a "delicate feeling" and an "exquisite sensibility" and a heroine of the 1760's came to be praised for her "sweet impulsive modesty". (4)

Addison macht in seinem Essay keinen Unterschied zwischen Modesty im Sinn dieses seelischen Feingefühls für das Unschickliche und Gefährliche und der Bescheidenheit und Schüchternheit im Auftreten als Ganzem (etwa vor einer Versammlung). Er macht auch keinen Unterschied - macht ihn freilich, ohne ihn auszusprechen - zwischen der männlichen und der weiblichen Form. Den Frauen ist sie tief verwurzelt: einer Selbstmordepidemie in der Antike unter den Frauen konnte Einhalt geboten werden, als gedroht wurde, die Leichen von Selbstmörderinnen würden öffentlich nackt über die Straße geschleift. Die Modesty gehört zum ideal-natürlichen Wesen der Frau, wenn auf sie immer wieder hingewiesen wird. Addison verweist auf Seneca, der empfehle, man möge sich innerlich auch in der größten Einsamkeit das Urteil Catos vorstellen, auch über vorgestellte Situationen. Daneben gibt es eine "vicious Modesty", die sich schämt, bei der Pflicht und bei Sinnvollem ertappt zu werden. Ein Beispiel gibt die Beichte eines Lebemannes in Sp 154, der auch für seinen Ruf als solcher das seinige tut. "Vicious Modesty" ist es auch, sich wegen Armut oder Unglück zu schämen.

In T 52 wird von Steele auf den Unterschied zwischen männlicher und weiblicher Modesty hingewiesen. Für Frauen ist sie die einzige Empfehlung, für Männer ein Hindernis in Liebe und Geschäft, obwohl gleich schön in beiden Geschlechtern. Die weibliche Art erklärt sich aus der passiven, defensiven Rolle der Frau; mit der aktiven Rolle des Mannes ist sie schwer zu vereinbaren. Steele stellt klar:

> Modesty therefore in a woman has a certain agreeable fear in all she enters upon; and in men it is composed of a right judgment of what is proper for them to attempt. (Aitken II 23)

So hat diese Haltung beim Mann zwei Seiten, eine positive der Überlegtheit, eine negative der Schüchternheit. Als Beispiel für letztere dient Sir Christopher Wren, für erstere ein Varillus.
Auch Budgell als dritter Autor über Modesty (in Sp 373) legt Wert auf die Feststellung, daß es sich um etwas handle, das auch in der Einsamkeit gelte. Er definiert so:

> If I was put to define Modesty, I would call it, The Reflection of an ingenious Mind, either when a Man has committed an Action for which he censures himself, or fancies that he is exposed to the Censure of others. (III 171)

Das Gegenteil von Modesty is Assurance. Budgell geht nicht auf die sexuell-erotische Bedeutung des Wortes ein.
Die Bedeutung für die Frau preist Steele in T 84. Es ist geradezu die wesentliche Tugend einer Frau, die die Schönheit erhöht und Weichheit verleiht. Ohne sie wirken Einfachheit ("simplicity") und Unschuld roh, Vernunft und Wissen maskulin, Witz und Humor lüstern. Daher täuschen unmoralische Frauen oft Schamhaftigkeit vor. Ein Leserbrief von Matilda Mohair in Sp 492 beklagt sich darüber, daß die Sittsamen häufig zu kurz kommen, aber in Sp 496 bekommt sie von vier anderen Lesern die Antwort, es sei mit ihrer Tugend nicht so weit her, außerdem habe sie krumme Beine.

Addison in Sp 458 hebt noch einmal den Unterschied zwischen echter und falscher Schamhaftigkeit hervor. Die richtige hält sich an Vernunft, Gewissen und Religion; die falsche richtet sich nach Mode und Mehrheit. Diesen Unterschied hebt auch Steele in Sp 390 in Bezug auf die Frauen hervor, die in einer falschen Handlungsweise eher ihren Ruf als ihre Schamhaftigkeit retten möchten. So geht er auch mit dem häufigen Erröten von Orbicilla ins Gericht und schreibt:

> It is true she has not lost the Sense of Shame, but she has lost the Sense of Innocence. ... Modesty consists in being conscious of no Ill, and not in being ashamed of having done it. (III 217/8)

Das Entscheidende ist eben dieser nicht weiter zu erklärende Zauber, den die Schamhaftigkeit bewirkt. In Sp 20 schreibt Steele:

> For nothing can attone for the Want of Modesty; without which Beauty is ungraceful, and wit detestable. (I 63).

Das ist ganz in Übereinstimmung mit der Tatler-Stelle über männliche und weibliche Modesty. Es gehört Übung dazu, Gewohnheit. Hier transzendiert die Persönlichkeit wieder die legalistische und präskriptive Moral. Wichtig ist der Ausdruck "Habit of Virtue" - die Tugend entspringt nicht mehr einzelnen Willensakten; aber der Gesamteindruck ist auch mehr als die Verschmelzung dieser Willensakte zur Gewohnheit. Freilich kann Steele noch nicht umhin, das intellektuelle und das Willensmoment stark zu betonen und (fast) ausschließlich für die Entstehung der ausstrahlenden Persönlichkeit verantwortlich machen. Es ist - wenn diese Stelle im Zusammenhang mit T 84 gesehen wird - möglich, die Schamhaftigkeit als einen, wenn nicht den entscheidenden Faktor bei der Entstehung des weiblichen Persönlichkeitsreizes zu bestimmen. Doch sollte dabei festgehalten werden, daß Steele seine Entdeckung nicht in voller Schärfe durchschaut.

Damit ist die Rolle der Tugend (Virtue) ins Licht gerückt.

> There is no Charm in the Female Sex, that can supply the Place of Virtue.

So schreibt Budgell in Sp 395 (III 235). Die Tugend besteht im Einhalten von Keuschheit und Sittsamkeit, aber der Verlust der Keuschheit - d.h. der außer- und nebenehelichen Enthaltsamkeit - ist gleichzeitig ein Verlust der Schamhaftigkeit. In derselben Nummer (390), in der sich Steele mit der Schamhaftigkeit befaßt, wehrt er sich gegen die oberflächliche Auffassung von Tugend.

> As the unthinking Part of the Male World call every Man a Man of Honour who is not a Coward; so the Crowd of the other Sex terms every Woman who will not be a Wench Virtuous. (219)

Gleichartig ist die Auffassung in G 57. Über die Natur der Tugend, die nicht einfach in einem bloßen Lassen von Negativem besteht, sondern etwas Aktives in sich trägt, wurde schon gesprochen. In G 57 wird betont, daß sie

darüber hinaus nicht den zeitbedingten Sitten unterliege, sondern sich stets gleichbleibe:

> It is of no small concern to me, that the interests of virtue are supplanted by common custom and regard for indifferent things. Thus mode and fashion defend the most absurd and unjust proceedings, and no body is out of countenance for doing what every body practices, though at the same time there is no one who is not convinced in his own judgment of the errors in which he goes on with the multitude.

Die Vernunft weiß jederzeit, ob das Handeln recht oder unrecht ist. Für die Frau speziell gilt dann, daß nichts den Verlust der Tugend ersetzen könne wie Budgell in Sp 395 betont. Mode und Brauch treten an die Stelle der Virtue, obwohl ein jeder genau weiß, wie falsch er handelt, wenn er in allem der Menge folgt. Einen Essay über Tugend schreibt Addison in Sp 243. Er definiert:

> ... I understand by the word Virtue such a general Notion as is affixed to it by the Writers of Morality, and which by Devout Men generally goes under the Name of Religion, and by Men of the World under the Name of Honour. (II 220)

Es kommt Addison darauf an, die liebenswürdige Seite der Tugend herauszustellen und von den religiösen und pflichtmäßigen Implikationen abzusehen. Damit ist in nuce der Geist der Wochenschriften erfaßt. Addison schreibt, gerade diejenigen, die es auf die Zerstörung der Tugend bei Frauen abgesehen hätten, seien am tiefsten von ihr betroffen.

> A virtuous Mind in a fair Body is indeed a fine Picture in a good Light, and therefore it is no wonder that it makes the beautiful Sex all over Charms. (221)

"Chearfulness" und "Good-nature" sind die beiden großen Zierden der Tugend. Diese weibliche Kalokagathia entschädigt weitgehend für die Zurücksetzung, die die Frau sonst in den Wochenschriften so oft erfährt.

Es kann nach allem nicht überraschen, wenn Steele sich in Sp 266 gegen die Frauen wendet, die er "outrageously virtuous" nennt. Er erkennt an, daß sexuelle Verfehlungen von allen am schwersten zu vermeiden seien und hat kein Verständnis für die strengen Frauen und schreibt:

> It is very certain that a modest Woman cannot abhor the Breach of Chastity too much; but pray let her hate it for herself, and only pity in others. (II 292)

Genau die gleiche Ansicht vertritt er noch einmal in L 24 und wendet sich gegen den Klatsch, der Fehler und Gebrechen vergrößert und Gutes verkleinert. Es gehöre zum Wesen der Tugend, sich über jeden zu freuen, der sich zu ihr bekehre.

Wiederum in Town-Talk 1 wird von einer Immunität der echten Unschuld und Tugend gegenüber den Versuchungen gesprochen. In Town-Talk 2 wird das Thema noch einmal aufgegriffen und ausgeführt. Diesen in ihrer Unschuld sicheren Menschen kann jedes Laster unbedenklich vor Augen geführt werden.

Es wäre freilich seltsam, fehlte in den Moralischen Wochenschriften die Behandlung der "Virtue in Distress". Hughes erzählt davon in Sp 375. Es ist das Pamela-Motiv. Der Schurke wird durch den Anblick der Amanda, die einen Brief ihrer Eltern liest, gerührt und heiratet sie.

Überflüssig ist es, in diesem Zusammenhang noch auf den überragenden Wert der Keuschheit (Enthaltsamkeit vor der Ehe, Geschlechtsverkehr nur in der Ehe) als konstituierenden Faktor der Tugend hinzuweisen. Es sei nur auf die Kuriosität hingewiesen, daß Bickerstaff-Steele in T 210 die Klage einer siebenundzwanzigjährigen Jungfrau über ihr Unverheiratetsein dahingehend korrigiert, daß sie ihre Jungfräulichkeit erst vom Beginn ihrer Mannbarkeit (15. Lebensjahr) an datieren dürfe. Er schreibt - halb ernsthaft,halb als Schrulle -:

> We must not allow people the favour of a virtue till they have been under the temptation to the contrary (Aitken IV 84)

In T 212 erkennt die Dame ihren Fehler an und verbessert sich entsprechend.

3. BESCHÄFTIGUNGEN

Es ist fast selbstverständlich, daß die Beschäftigungen für den Mann als solchen nicht behandelt werden, hingegen die für die Frau passenden recht ausführlich. In Sp 466 schreibt

ein Vater von seiner Tochter, die früher zu gern auf der Straße herumtollte und im Alter von elf Jahren sogar mit Jungen spielte. Das wird als etwas Ungehöriges angesehen. Damit die Frauen nicht "auf dumme Gedanken kommen", ist es wichtig, ihnen die richtige Unterhaltung zu geben. In T 248 schreibt Steele:

> To be well diverted, is the safest guard to innocence; and methinks, it should be one of the first things to be regarded among people of condition to find out proper amusements for young ladies. (Aitken IV 262)

Hier wird Reiten empfohlen. Steele warnt vor dem üblichen Vertändeln des Tages in Faulheit, mit Spirituosen und mit Übergeschäftigkeit. Eine geeignete Lektüre wird empfohlen. (Es handelt sich um einen Hinweis auf die weiter unten erwähnte Ladies Library, die Gedanken und Ermahnungen der verschiedensten Autoren ohne Quellenangaben zusammenstellt. Durchweg ist es erbauliche und ermahnende Literatur strengster und langweiligster Art. Dabei zeigt sich erneut die geringe Originalität der Verfasser der Zeitschriften und die eigenartige Neigung, gerade das zu drucken, was man selbst in dieser Form niemals geschrieben hätte.) Weibliche Übergriffe sind verschiedentlich das Thema von Addisons Freeholder. In F 26 redet Addison den Frauen ins Gewissen, die sich mit Politik befassen und leidenschaftlich Stellung nehmen. In F 32 befaßt er sich mit der Entartung der "laudable Piety" von Frauen zu religiösem Eifer und Fanatismus ohne "Charity" und Vernunft unter dem Einfluß der Tories. Hier sieht Addison eine charakteristisch weibliche Schwäche. Ein Übergriff ist es schließlich auch in F 38, wenn Frauen sich mit Kriegsangelegenheiten befassen. Aus allem spricht die restriktive Tendenz der Verfasser.

Die wichtigsten Gebiete, die im Zusammenhang der Beschäftigung der Frauen erörtert werden, sind das Theater, die Maskenbälle, der Tanz (allgemein), Lektüre, einige Unarten und, verwandt hiermit, das Feld von Kleidung und Kosmetik.

a Das Theater

Es sei zunächst festgestellt, daß sowohl Steele als auch

Addison Bühnenschriftsteller sind und die ersten Nummern des Tatler häufig Theaterkritiken enthalten, die aber sämtlich in Übereinstimmung mit den reformerischen Tendenzen der Wochenschriften stehen. Eine der Zeitschriften Steeles trägt den Titel The Theatre. Immer wieder kommen gelegentliche Anspielungen auf zeitgenössische Bühnengestalten vor. In T 16 bringt ein Bericht aus Bath einige Episoden aus dem modischen Theaterleben des Kurortes, und Madam Petulant ermahnt bei The Rival Queens; or, Alexander the Great von Nathaniel Lee (1667) ihre Töchter, die Moral zu beachten:

> 'For you'll see, children,' said she, 'these soldiers are never to be depended upon; they are sometimes here, sometimes there - don't you see, daughter Betty, Colonel Clod, our next neighbour in the country, pulls off his hat to you? Courtesy, good child, his estate is just by us.' (Aitken I 141)

Anders als bei dieser ironischen Stelle geht es in L 5 um den doppelten Charakter der Bühne in Bezug auf die Geschlechtsmoral, wo Steele schreibt:

> ... little Authors are very glad of Applause, purchased any way; loose Appetites and Desires are easily raised, but there is a wide Difference between that Reputation and Applause which is obtained from our Wantonness, and that which flows from a Capacity of stirring such Affections which, upon cool Thoughts, contribute to our Happiness. (22/3)

Im Spectator finden sich mehrfach Anwürfe im Sinne Colliers gegen die Unmoral der zeitgenössischen Bühne, so in Sp 51, wo Mr.Spectator-Steele davon berichtet wird, daß in Steeles (eigenem) Funeral der Liebhaber von der Freundin spricht:

> Oh that Harriot! To fold these Arms about the Waste of that beauteous, strugling, and at last yielding Fair! (Sp I 153)

Eine solche Stelle, schreibt eine junge Dame, sei einem keuschen Publikum nicht zuzumuten. Steele stellt fest, indem er zustimmt, Zoten ("Bawdry") würden nur aus Mangel and Erfindungskraft geschrieben. Besonders heftig trifft der Bannstrahl Ethereges She Would If She Could,

das vom Publikum stets günstig aufgenommen wurde. Hier zeigt sich ein Zwiespalt zwischen Vernunft und Sinnen ("Temper") beim Publikum. Mrs.Pix und Aphra Behn werden ebenfalls heftig kritisiert. Vorbildliche und ausgeglichene Charaktere auf der Bühne würden nützlicher sein. In Sp 65 und 75 setzt Steele die Kampagne fort. In Sp 427 geht es gegen Shadwells Lancashire Witches, und zwar in erster Linie gegen die Freiheit der Ausdrucksweise und gegen den Schluß, wo die jungen Damen gegen den Willen der Eltern ihre Ehemänner bekommen. Mit der Verderbtheit des Publikums befaßt sich Steele in Sp 208; es habe keiner Sinn für Erhabenes und Tragisches mehr und spreche nur auf Zoten an. In Sp 446 ist es Addison, der das antike Theater als Vorbild hinstellt und den Niedergang der Gegenwart beklagt; und in Sp 502 schreibt Steele noch einmal in gleichem Sinn. In Town-Talk 7 geht es um das königliche Patent für Steele, ein Theater zu halten. Hier sieht er eine Möglichkeit, Tugendhaftes, mindestens aber Unschuldiges auf der Bühne darzustellen, so daß man das Theater ohne Gefahr besuchen könne. Alle diese Stellen zeigen, daß die Verfasser der Wochenschriften nicht daran denken, das Theater, auch nicht für Tugendhafte zu verbieten; daß sie zwar im einzelnen Einwände machen, aber an eine Besserung glauben.

b Maskenfeste

Mit den Maskenfesten steht es anders. In Sp 8, 14 und 22 wird zuerst nicht eindeutig, aber in 22 dann mit dem fingierten Inserat eines italienischen Arztes für die Behandlung der Krankheiten, die man sich auf ihnen zugezogen habe, gegen diese Feste Stellung genommen. Im Guardian sprechen sich Nr.142 und 145 gegen dies Veranstaltungen und die Verführungsmöglichkeiten auf ihnen aus. Auch F 44 gibt drastische Bilder von dem Treiben auf den Maskenbällen.

c Tanzen

Im Gegensatz zu den Maskenbällen werden Tänze in anderem Rahmen gutgeheißen. Budgell befaßt sich mit dem Problem in Sp 67. Er geht auf den sagenhaften Ursprung in der Antike ein und druckt einen Brief ab, in dem der Vater einer tanzenden Tochter sich heftig über einige neue Tänze beschwert, in denen zu viele Freiheiten gestattet sind. Trotzdem kann Budgell sich nicht ganz gegen das Tanzen aussprechen. Tanzunterricht lockert das Auftreten, und selbst "Country-Dances" werden trotz ihrer Freiheiten als englisch und unschuldig zu tanzen erlaubt. Mit der Wichtigkeit des Tanzes für die Bildung befaßt sich auch Steele in Sp 334, und in Sp 376 bestätigt eine zuerst mißtrauische Rachael Watchfull, daß auch für Mädchen das Tanzen eine wesentliche Fertigkeit sei:

> If proper Application this way can give Innocence new Charms, and make Virtue legible in the Countenance, I shall spare no Charge to make my Scholars in their very Features and Limbs bear witness how careful I have been in the other Parts of their Education. (III 181)

In gleichem Sinn äußert sich Steele noch einmal Sp 466 und bekennt sich als leidenschaftlicher Bewunderer der Tanzkunst, obwohl auch hier gute und schlechte Künstler vorkämen. Auffallend ist, wie wenig von den Gefahren des Tanzens gesprochen wird und daß diese geradezu verkleinert werden.

d Lektüre

Über die Frage der Lektüre der Frau (!) äußert sich Ursula Menck (S.52 ff.) ausführlich. Wichtig ist dabei festzuhalten, daß auf diesem Gebiet die erzieherischen Tendenzen der Wochenschriften besonders stark hervortreten. Bei Ursula Menck wie auch bei Heinrich wird wiederholt darauf hingewiesen, daß die Autoren eine Bildung ablehnten, die der der Männer vergleichbar oder geradezu ebenbürtig gewesen wäre. Charakteristisch ist die 1714 erschienene Kompilation der Ladies Library, die speziell für Frauen angelegt war und Moral und die Beschränkung auf die häusliche Welt predigt. Sie ist für moderne Leser nahezu ungenießbar.

In Sp 37 wird die Bibliothek der Leonora verspottet: sie ist außer von Büchern voll von Dingen aus der Welt der Frau: Nadeln, "patches", "Hungary Water". Die Bücher sind teils geistliche Werke, teils erotische Gebrauchslektüre, aber auch Klassiker u.a. Das Lesen der modischen Romane bekämpfen Steele und Addison. Schließlich stellt Frau Menck noch fest, daß die Autoren der Wochenschriften eigene Schriftstellerei bei Frauen nur in sehr engen Grenzen - eben den durch Moral und Häuslichkeit gezogenen - gelten lassen wollen.

e Schnupfen, Trinken, Spielen

Zu erwähnen sind hier auch noch die bei Schmid ausführlich erörterten Unarten des Schnupfens [1]) (T 35, 75, Sp 102, 138), des Trinkens [2]) (Sp 616) und des Spielens [3]) (T 65, 68, 231, 250, 263, Sp 140, 499, 597, G 120, 134, 174). Besonders die letztgenannten werden heftig angegriffen, während das Tabakschnupfen besonders witzig behandelt wird.

4. KLEIDUNG, KOSMETIK

Wie Schönheit ein Zeichen der Gesundheit, ist Anstand ("Decency") ein Zeichen der Tugend, schreibt Steele in Sp 104. Er hält auch hier die oben gemachte Unterscheidung zwischen Wesen und Funktion von Tugend einerseits und ihrer Erscheinungsform andererseits aufrecht. Er hebt hervor:

> As it is the Part of Justice never to do Violence, it is of Modesty never to commit Offence. In this last Particular lies the whole Force of what is called Decency; to this Purpose that excellent Moralist abovementioned (= Cicero) talks of Decency; but this Quality is more easily comprehended by an ordinary Capacity, than expressed with all his Eloquence. (I 319)

---

[1]) S.35

[2]) S.36

[3]) S.32

Damit wendet er sich gegen die Frauen, die zum Reiten Männersachen anlegen. Für die Franzosen mag diese Mode angehen, aber Engländerinnen steht sie schlecht. Es heißt auch zur Begründung der Ablehnung:

> The Dress and Air of a Man are not well to be divided; and those who would not be content with the Latter ought never to think of assuming the Former. (321)

In Sp 331 meint Budgell, wenn Bärte wieder Mode würden, würden diese reitenden Damen in Männerkleidung womöglich noch Bärte tragen wollen. Addison schreibt in Sp 435 die neue Mode natürlich dem Wunsch zu, den Männern zu gefallen, gibt aber zu bedenken, ob die Männer nicht lieber ganz weibliche Frauen vorzögen. Wie würden die Frauen schließlich auf einen feminin gekleideten Mann reagieren? Auch hier wird den Franzosen wegen ihrer Lebhaftigkeit die Mode zugestanden, aber mit englischer Schamhaftigkeit vertrage sie sich nicht.

Die Kleidung ist ein untrennbarer Bestandteil des Geschlechtscharakters, und aus den Essays, die sich mit dieser "Entartung" der Damenmode befassen, spricht das Entsetzen über diese Erscheinung. Es ist schwer zu sagen, ob gefühlsmäßige Reaktion oder Verstand und Doktrin hier primär sind. Es scheint, als sei das Gefühl die zuerst angesprochene Instanz. Addison stellt fest, er halte es für absolut wichtig, daß die Trennung zwischen den Geschlechtern aufrechterhalten werde. (Den Zusammenhang zwischen Kleidung und Wesen betont auch Steele in Sp 360.)

G 149 befaßt sich mit dem schnelleren Wechsel der Damenmode, der Schönheit einer gutgekleideten Dame und den Künsten der Frauen, sich anzuziehen - eine durchaus bewundernde Einstellung. In G 10 heißt es auch:

> There is something loose in looking as well as you possibly can; but it is also a vice not to take care how you look.

Pragmatischer sieht Steele in T 184 die Rolle der Frauenkleidung: daß unverheiratete Frauen früher bei Wahrung des

Anstandes lockende Kleider tragen sollten, war eine kluge Regel, denn damit interessierten sie Freier für sich.

Eine ganz Reihe von Essays und Leserbriefen befassen sich dann mit einzelnen Modeerscheinungen, teils ironisch, teils ablehnend, teils registrierend, ohne daß es erforderlich wäre, alles zu verfolgen. Hierhin gehören Sp 98, 127, 129, 140, 145, 175, 265, 268, 271, 270, 276, 277, 319, 331, 435, 437, 478, 545. Es sei hier nur verwiesen auf die lange durchgeführten und oft erwähnten Feldzüge der Wochenschriften gegen Reifröcke in T 110, 113, 116, 136, Sp 127, G 114 und die Entblößung der weiblichen Brust in T 215, 219, 221, Sp 437, G 100, 102, 109, 116, 118, 121, 132, 134, 140, 145, 171. Die Ablehnung des "Mob" (G 65) ist ganz erwartungsgemäß.

In einem Brief an eine Dame über ihre Frisur schreibt Steele in T 67, ihre Haartracht sei "a mere affectation of beauty", sie möge mehr Puder verwenden und ihre natürlichen Locken ein wenig bändigen:

> Therefore I must desire you to raise and frizz your hair a little, for it is downright insolence to be thus handsome without art; and you'll forgive me for entreating you to do now out of compassion, what you must soon do out of necessity. (Aitken II 131)

In T 67 empfiehlt Steele einer Dame auch, ihre Schönheitspflaster ein wenig anders zu rücken. Über die "patches" schreibt Addison in Sp 50:

> The Women look like Angels, and would be more beautiful than the Sun, were it not for little black Spots that are apt to break out in their Faces, and sometimes rise in very odd Figures. (I 153)

Ein wenig erinnert die Satire bisweilen an Swifts Gedicht A Beautiful Young Nymph Going to Bed, wenn dort der Gebrauch falscher Haare angeführt wird. Auch in Englishman 17 findet sich eine Stelle, in der die Kosmetik angegriffen wird.

Die zusammenfassende Formel für die Einstellung zur Kleidung wird an einem idealen Charakter, Flavia, in T 212 dargestellt. Das Motto ist das bekannte "simplex munditiis".

Von Flavia sagt Steele:

> Flavia is ever well dressed, and always the genteelest woman you meet: but the make of her mind very much contributes to the ornament of her body. (Aitken IV 94)

Die Einfachheit ihres Auftretens (manners) bewirkt es, daß alles an ihr natürlich (native) erscheint - aber es ist eine Einheit von angeborener und idealer Natürlichkeit. Ihre Kleider stehen ihr so, als seien sie Teil ihrer Person - wobei bemerkt werden muß, daß "person" zumeist die physische Erscheinung des Menschen, den Leib meint. Ihre Vornehmheit gründet sich auf ihr Auftreten, nicht auf die Kleidung. Sie ist anziehend, aber nicht lockend.

> There is no other mystery in this, but that however she is apparelled, she is herself the same: for there is so immediate a relation between our thoughts and gestures, that a woman must think well to look well. (95)

Das Auszeichnende dieser Frau besteht also wieder in der Einheit von innen und außen, dem die Mühe nicht angemerkt wird. Diese Frau lebt ganz aus ihrem inneren Wert heraus, ihre Erscheinung ist ein Spiegel ihrer Tugend, einer aktiven Tugend, deren Wert jedem Sehenden einleuchtet. Kleidung, Schönheit, Gesten, innere Haltung sind eins und sind natürlich.

5. VERHALTEN IN DER GESCHLECHTERBEGEGNUNG

a Überlegungen zur Partnerwahl

Verschiedentlich befassen sich die Wochenschriften mit der Auswahl an Ehepartnern unter dem Gesichtspunkt des Marktes. Daß hier durchaus realistische Betrachtungsweise gestattet ist, zeigt ein Leserbrief in Sp 402, wo eine Dame schreibt, sie sei fünf Jahre lang von einem Mann umworben worden, der ein größeres Vermögen habe, als sie nach der Marktlage für Frauen zu erwarten habe. Mit einem persischen Frauenmarkt befaßt sich die von Addison redigierte 511. Nummer des Spectator. Es geht hier um die Ungleichmäßigkeit der Aussichten für häßliche und schöne Frauen und die Abhilfe dadurch, daß die Erlöse für Schöne unter den Häßlichen verteilt wurden, je nach Grad der

Häßlichkeit. Gäbe es dergleichen in England, würde man bald die häßlichsten Frauen bei den größten ("greatest") Männern finden, die Schönsten bei Spielern und Verschwendern. Bei den Persern hingegen sei es bewußt auf die Aufnahme der Schönsten in die Oberschicht angekommen. In einer zweiten Erzählung geht es darum, daß in China von einem Tatarenfürsten die Ehefrauen in zugebundenen Säcken zu unterschiedlichen Preisen angeboten wurden. In London, so meint der Schreiber, würde bei diesem System eine schöne Hausfrau für 5000 Pfund, eine gewählte Schönheit ("Toast"), normalerweise 10000 Pfund wert, wegen ihrer Zunge für 5000, eine schöne, züchtige und kluge ("discreet") Frau zum Höchstpreis, ein halbes Dutzend "Romps" in einem Sack für je 100 Pfund verkauft werden. Prüde und Kokette erzielen den gleichen Preis, aber die Prüde wird besser verkauft.

Steele empfiehlt in Sp 522 für die Partnerwahl einer jungen Frau, zuerst auf einen tugendhaften Charakter, guten Verstand, angenehme Erscheinung und finanzielle Sorgenfreiheit zu achten. Er warnt davor, "Wit" und Unterhaltungsgabe zu hoch zu bewerten. Einige damit Ausgestattete sind wenig ausdauernd. Unter mehreren gleichwertigen Männern sei der Verständigste zu wählen. Es komme darauf an, daß man einander etwas zu sagen habe. Steele schließt die Betrachtung mit den Worten:

> As for my Man of Prudence, he makes Love, as he says, as if he were already a Father, and laying aside the Passion, comes to the Reason of the Thing. (IV 147)

Addison verlangt in T 192 Selbstprüfung und die Entwicklung positiver Eigenschaften: Fröhlichkeit ("chearfulness" - Addisons Lieblingswort nach Basil Willey [1]) und Treue beim Partner und bei einem selbst seien die Voraussetzungen des Gelingens der Ehe. Es mache Schönheit anziehend, Wissen zum Vergnügen und "wit" freundlich, Krankheit, Armut und Not erträglich, verwandle Unwissenheit in "amiable simplicity" und mache selbst Häßlichkeit angenehm.

[1] Mor.S.218

Mit der Frage des Heiratsmarktes beschäftigt sich auch G 7, und in T 200, 202 und 203 geht es um den Vorschlag einer Ehelotterie.

b "Gallantry"

Hier handelt es sich vor allem um die Mittel der Geschlechter, aufeinander Eindruck zu machen, gleich zu welchem Zweck. Heinrich [1] unterscheidet nach Steele echte von falscher "gallantry". In T 7 spricht Steele von der "low gallantry" der unteren Stände, wobei nur an das manierenlose Betragen Liebender gedacht ist. Zur falschen Gallantry zählt Heinrich das Verhalten der unentschlossenen "fribblers" in Sp 288 und die Überfülle an Lob und Komplimenten, wovon Steele in T 139 und 145 spricht, ebenso das "dying for love" in T 110 und Sp 377. Echte Gallantry findet sich in Sp 142 (den achtungsvollen Briefen, die Steele an seine Frau Mary Scurlock schrieb). Dort heißt es:

> Beauty, my fairest Creature, palls in the Possession, but I love also your Mind; your Soul is as dear to me as my own; and if the Advantages of a liberal Education, some Knowledge, and as much Contempt of the World, join'd with the Endeavours towards a Life of strict Virtue and Religion, can qualify me to raise new Ideas in a Breast so well dispos'd as yours is, our Days will pass away with Joy; and old Age instead of introducing melancholy Prospects of Decay, give us hope of Eternal Youth in a better Life. (I 429)

Verzückung ("Rapture"), aber christlich und enrenhaft statt romantisch oder sentimental ("Whining Coxcomb") verbindet sich mit Seelenliebe, Liebe zur Tugend und Furchtlosigkeit im Hinblick auf das Alter. Bezeichnenderweise setzt sich die Reihe der abgedruckten Briefe über die Hochzeit hinaus fort. Zerstreutheit des Liebenden und Glück der Dankbarkeit zeigen sich. Diese Liebe hält bis ins Alter hinein an. In T 30 werden der Brief eines oberflächlichen und eines zutiefst tugendhaften Helden gedruckt, und in T 94 schreibt Steele:

---

[1] S.202 ff.

> That which we call gallantry to women seems to be the heroic virtue of private persons; and there never breathed one man, who did not, in that part of his days, wherein he was recommending himself to his mistress, do something beyond his ordinary course of life. (Aitken II 305)

Diese Auffassung unterscheidet sich von der Definition, die Charles Lamb in Modern Gallantry bringt, nach der "Gallantry" jeder Frau allein deshalb zukomme, weil sie eben eine Frau sei. "Gallantry" ist hier jede Art von Höflichkeit, die aus dieser Haltung erwächst.
Heinrich zählt mit Steele zur "Gallantry" den großmütigen Akt Scipios, eine gefangene Frau ihrem Mann zurückzugeben in T 58. Dies ist echte "Gallantry". In T 40 weist Steele auf Brennoralt bei Suckling und Adam bei Milton hin, die durch den Anblick der schlafenden Frau zur Liebe gerührt werden. Diese Liebe verdiene wirklich den Namen. Heinrich zählt hier auch Sp 71 auf, wo es heißt:

> When the Passion is Love, this Work (= Zähmung der Leidenschaften) is performed in innocent, tho' rude and uncultivated Minds, by the mere Force and Dignity of the Object. There are Forms which naturally create Respect in the Beholders, and at once inflame and chastise the Imagination. Such an Impression as this gives an immediate Ambition to deserve, in order to please. (I 220)

c Flirt

Unter diesem vieldeutigen Wort seien hier die Kontakte der Geschlechter verstanden, die sich in einem halb spielerischen Ton entwickeln und über deren Fortgang zunächst Ungewißheit besteht.
Es sind in erster Linie zwei Möglichkeiten, von denen immer wieder gesprochen wird. Die erste ist die immer wieder erwähnte des Spiels der Augen, das "Ogling". So heißt es in T 52 (Gosling II, S.7):

> You may observe, continued she, That in all publick Assemblies the Sexes seem to separate themselves, and draw up to attack each other with Eye-shot ...

In Sp 46 empfiehlt sich ein Ogling-Master, und in dem Essay über die Augen in Sp 250 findet sich ein Abschnitt

über ihren Gebrauch im Spiel der Koketterie. In Sp 252 geht es auch darum, daß das Auge die Liebe anzeigen kann. Die Einstellung der Verfasser ist durchaus nicht negativ, eher ironisch spielend. Als die Trennung der Geschlechter in verschiedene Staaten aufhörte, schreibt Addison, Sp 434, hatten die Frauen zu lächeln gelernt, die Männer Blicke auszusenden. Auch die zuerst warnend aussehende Erwähnung in T 145 ist recht tolerant. Daß auch hier Gefahren gesehen werden, geht aus L 7 hervor, wo im Theater, wenn auch ohne Erfolg, ein boshaft raffiniertes Augenspiel getrieben wird, was Steele zu einer Ermahnung zur Ehrlichkeit bewegt.

Eindeutiger ist die Haltung gegenüber den beliebten Flirts in der Kirche. Speziell gegen das "Staring at Church" geht es in Sp 20, wo eine Leserin sich beklagt, ein "Starer" raube der ganzen Gemeinde die Andacht. Steele schreibt dazu:

> I have frequently seen of this sort of Fellows; and do not think there can be a greater Aggravation of an Offence, than that it is committed where the Criminal is protected by the Sacredness of the Place he violates. (I 61)

Als Gegenmittel werde, wenn der Mann sich nicht bessere, Will.Prosper zurückstarren. Über die Problematik des Starrens heißt es:

> While we suffer our Women to be thus impudently attacked, they have no Defense, but in the End to cast yielding Glances at the Starers: And in this Case, a Man who has no Sense of Shame has the same Advantage over his Mistress, as he who has no regard for his own Life has over his Adversary. (ebd.)

Am erfolgreichsten sind hier die Iren und dies besonders bei vermögenden Frauen - wegen ihrer Unterwürfigkeit und komischen Wirkung der Unverschämtheit.

In Sp 53 antwortet ein Leser, auch Frauen in der Kirche seien nicht immer ganz unschuldig, indem sie bewußt suchten, Blicke auf sich zu ziehen. Sich selbst nennt er einen "reformed Starer". Er nennt die Frauen "Peepers".

In Sp 503 ist ausführlich die Rede von einer Dame, die auf die scheinbar unschuldigste Weise der Welt in der Kir-

che Eindruck zu machen sucht. Von ihr ist wieder in Sp 515 die Rede.
Gegen übertriebene Höflichkeitsbezeugungen in der Kirche wendet sich ein Leserbrief im Sp 460, wobei die Bibelstelle herangezogen wird, daß Frauen ihren Kopf zu bedecken hätten.
Eine junge Dame beschwert sich in Sp 282 über die allzu reichliche Ausschmückung der Kirche mit Grün zu Weihnachten, wodurch sie ihre Blicke nicht mehr nach ihrem Opfer habe aussenden können. In Sp 284 antwortet der verantwortliche Gärtner, es sei eben aus diesem Grunde geschehen. Ein anderer Leser beklagt sich in Sp 296, eine junge Dame suche ihn so zu meiden, daß sie kürzlich sogar bei seinem Betreten die Kirche verlassen habe. Spectator rät ihm, die Dame einmal zehn Tage sich selbst zu überlassen.
Die andere Waffe im Flirt ist der Fächer. In T 52 empfiehlt ihn Steele als Waffe der Frauen:

> ... it bestows a Husband in half a Year to her who does not over-look her proper Minute; but assigns to a long Despair the Woman who is well offered, and neglects that Proposal. (Gosling II 6)

Delamira hat mit ihrem Fächer einen großen Vorsprung gegenüber anderen Frauen. Mit dem Fächer - es gibt nicht nur in den Moralischen Wochenschriften eine Fächersprache[1] - befassen sich auch Sp 102, 134, 196, 515, E 29, wo aus einem Fächergedicht von Gay zitiert wird. Demgegenüber können Männer die Höflichkeit der Schnupftabaksdosen zeigen, was in Sp 138 in einem fingierten Inserat gesagt wird.

d Brautwerbung

Sp 261 nennt die Zeit der Brautwerbung den beglückendsten, angenehmsten Lebensabschnitt. Die erste Schwierigkeit hier ist freilich die, mit der verehrten Frau in Kontakt zu kommen. Trap, in Sp 448 sucht einen Kontakt durch Geldgeschenke an die Dienerin zu erreichen. In Sp 359 werden die Versuche aufgezählt, die Will.Honeycomb zur Heirat unternahm. So tanzte er mit einer Dame auf verschiedenen

---

[1] Turner p.84

Bällen, drückte auch ihre Hand und sagte ihr angenehme Dinge, wurde aber trotzdem enttäuscht. Wichtig ist auch der Schein der Unabsichtlichkeit: das wird in Sp 423 ausgesprochen:

> As she is a sensible Woman, Expressions of Rapture and Adoration will not move her neither; but he that has her must be the Object of her Desire, not her Pity. The Way to this End I take to be, that a Man's general Conduct should be agreeable, without addressing in particular to the Woman he loves. (III 313)

Hier zeigt sich der Einfluß der vernunftgemäßen Haltung der Wochenschriften ganz klar. Was nicht heißen soll, daß der konventionelle Weg nicht möglich sei, wie ihn etwa Sp 8 zeigt, wo es heißt:

> I pronounced these Words with such a languishing Air, that I had some Reason to conclude I had made a Conquest. (I 27)

Der Mann wird im ganzen aber aus seiner kriecherischen Haltung erlöst, die Frau aus ihrer vergötterten Stellung auf Menschliches und Vernünftiges reduziert. Allerdings ist es gerade hier bemerkenswert, wie andererseits der Charakter der Geschlechter in Rechnung gestellt wird. Strephon wirbt um Gloriana und läßt berechnenderweise Damon als seinen Rivalen agieren. Die Unabsichtlichkeit, die Strephon zur Schau stellt, hebt sich von den konventionellen Liebesschwüren Damons vorteilhaft ab. Strephon widerspricht Gloriana sogar, verhält sich also völlig anders als die Mehrzahl der Liebhaber. Gerade dadurch aber erregt er - auf dem Umweg über ihren weiblichen Stolz - das Interesse der Dame. Steele schreibt, dieser Weg sei gefährlich, ohne freilich sich gegen ihn zu äußern. Das "dangerous" ist ironisch gemeint - keine Frau kann dieser Art von Belagerung durch zwei Freunde widerstehen. Hauptzweck der Darstellung ist nicht die Warnung vor Berechnung, sondern der geschickte Hinweis auf die Vernunft. Es steht in Übereinstimmung mit dem Prinzip der "rational courtship", über das Rae Blanchard in ihrem Aufsatz über die Stellung der Frau schreibt. Sie zitiert eine Briefstelle, in der Steele an Mary Scurlock schreibt, er sehe

nicht ein, weshalb der Geschlechtsunterschied die Sprache zwischen Mann und Frau anders machen solle als die der vernünftigen Unterhaltung. Schlichtheit und Aufrichtigkeit stehen für Verwirrung und Entzückung. (Aitken, Life I 174.1707).
Unabsichtlichkeit ist darüber hinaus ohnehin ein wichtiges Plus im Verkehr zwischen den Geschlechtern. So heißt es - wie schon in der erwähnten Stelle Sp 33 (S.89) - in T 126:

> There is no sort of company so agreeable as that of women who have good sense without affectation, and can converse with men without any private design of imposing chains and fetters. (Aitken III 66)

Wenn einerseits das Wesen der Frau so eng mit dem der Liebe verwandt ist, wenn die Liebe sie so stark erfüllt, wie es immer wieder betont wird, wenn die Frau ohnehin als weniger vernünftig als der Mann angesehen wird und nur das Haus ihr als ihre Sphäre zugestanden wird, so gehört schon eine große Anstrengung dazu, als unverheiratete Frau in dieser Weise die eigene Existenz aufs Spiel zu setzen. Allerdings wird hier die Umkehrung der Unabsichtlichkeit des Mannes gezeigt. Nur scheint für die Frau die Basis für die Unabsichtlichkeit in den Wochenschriften ein wenig schmal angelegt.
In der Forderung nach Unabsichtlichkeit - psychologisch zweifellos gerechtfertigt - steckt freilich das Problem des Aufflammens der Liebe. Heißt die Forderung, daß die Liebe einen einfach überfällt oder überfallen muß? Jedenfalls wird im Verkehr der Geschlechter untereinander Neutralität und Unbefangenheit als positiv hingestellt. Die Darstellung in Sp 423 legt die Vermutung nahe, daß eine Vortäuschung der Nichtbeteiligung durchaus gestattet ist. Andererseits muß hier zwischen den beiden Geschlechtern unterschieden werden. Was beim Manne gestattet ist, kann bei der Frau mit Mißtrauen beobachtet werden. Auf die Zurückhaltung der Frau wird immer wieder hingewiesen. Es sollte aber unterschieden werden zwischen bloßer - weil als schicklich angesehener - auferlegter Zurückhaltung

und dem darüber hinaus bestehenden Mehr, das der Persönlichkeit zugerechnet wird, wie es etwa Belvidera in T 126 verkörpert:

> There is an invincible prejudice in favour of all she says, from her being a beautiful woman, because she does not consider herself as such when she talks to you. This amiable temper gives a certain tincture to all her discourse, and made it very agreeable to me ... (Aitken III 66).

Daß Belvidera gegen die kokette Lydia ausgespielt wird, ist ein Zeichen dafür, daß Steele es nicht liebt,wenn Frauen ihre Reize in irgend einer Weise ins Spiel bringen. Es handelt sich hier wieder um den Reiz der Unschuld.
Daß Frauen auch in der ernsten Werbung strenge Fesseln auferlegt sind, geht aus Sp 89 hervor, wo Addison betont:

> I would not however be understood ... to discourage that natural Modesty in the Sex, which renders a Retreat from the first Approaches of a Lover both fashionable and graceful: All that I intend, is, to advise them, when they are prompted by Reason and Inclination, to demurr only out of Form, and so far as Decency requires. A virtuous Woman should reject the first Offer of Marriage, as a good Man does that of Bishoprick; but I would advise neither the one nor the other to persist in refusing what they secretly approve. (I 277)

Diese Stelle stimmt nicht ganz mit der darauf zitierten Stelle aus Milton überein, wo Adam sich Eva nähert und die Schamhaft-Würdevolle erst gewinnen muß. Dort ist das Moment des Natürlichen größer, der Übereinstimmung von angeboren und ideal Natürlichem. Hier aber zeigt sich deutlich - dadurch, daß eine Vorschrift gegeben wird - das Auseinanderfallen. Das angeboren Natürliche reicht nicht aus, das Ideale zu stützen, ja, es wird sogar geraten, letzteres vorzutäuschen. Der Relativität seiner Position ist sich Addison nicht bewußt. Weshalb lehnt ein guter Mensch die Bischofswürde ab? Weil das Gute in sich wirkt, ihn ausfüllt, den Lohn in sich trägt, weil der Kandidat sich unwürdig fühlt. Wenn Addison andererseits den nur formalen Aspekt des Zögerns so sehr betont, so scheint er selbst nicht zu tief überzeugt von seinem Vergleich. Im anderen Falle müßte er betonen, daß die weibliche Tugend - die durch die Ehe gar

nicht angetastet wird - ihren Sinn und Lohn in sich selbst trage und die Frau ausfülle und sie sich nicht würdig fühle. Was unsinnig klingt. Von der Furcht der Frau vor der Veränderung ihrer Lebensumstände ist nicht die Rede (wovon Steele in T 79 geradeheraus spricht), noch auch vor der Aufnahme geschlechtlicher Beziehungen. (Obwohl die Vermeidung des Scheins der Freude auf letztere zweifellos der wahre Grund der Empfehlung ist.) Auch ist nicht die Rede von der psychischen Wirkung des Zögerns und der Sprödigkeit auf den Mann. Ein wenig liegt die Vermutung nahe, daß Addison all dies sehr wohl durchschaut, es aber nicht aussprechen will. Positiv spricht er von "fashionable" und "graceful", ohne den Wert zu begründen. Es kommt freilich hinzu, daß die Frau, die sich hier unbefangen verhält, wie die Erfahrung lehrt, auf jeden Fall als allzu willig angesehen würde. Bestimmend ist der Ton der Zeit; und diejenigen, die ihn lockern, sind noch oft als allzu locker angesehen worden. Bestimmend ist auch, daß die Frauen, die die Wochenschriften meinen, gezwungen sind, sich sehr zurückhaltend zu geben, weil sie aus der Denkgewohnheit der Restaurationszeit heraus die Verachtung der Männer einhandeln würden. Aber auch davon schreibt Addison nicht, sondern von der natürlichen Schamhaftigkeit, die gesellschaftlich als Muster des Verhaltens gilt. Da sie aber durchaus nicht selbstverständlich zu sein scheint, wird die Frau in der Zeit der Werbung aus dem unbefangenen Verhalten in ein befangenes gebracht. (Was freilich ein in der Liebesdichtung immer wiederkehrendes Motiv ist.) Hervorzuheben ist die prägende Kraft dieses aus puritanischen Quellen entstandenen Bildes, die Jahrhunderte hindurch wirksam bleiben sollte. In Sp 198 allerdings stellt Addison deutlich die Beziehung zu den Gefahren her, die auf die Frauen lauern und rät von daher zur Vorsicht. Hier spricht er von den unempfindlichen Frauen, den Salamandern und den anderen, normalen, die für Versuchungen empfänglich sind. Das ist aber etwas anderes als die gesellschaftlich akzeptierte Zurückhaltung, von der zuerst gesprochen wurde.

Die ungleichen Möglichkeiten der Geschlechter bei der Werbung sind das Thema von Sp 199. Steele scheut sich nicht, den werbenden Brief einer Frau abzudrucken - mit all den gesellschaftlichen Vorbehalten, die hier zu berücksichtigen sind. Einen ähnlichen Brief veröffentlicht er noch einmal in Sp 204.
In Sp 161 schreibt Budgell mit der an ihm gewohnten Eingleisigkeit, daß ländliche Sportwettkämpfe einen positiven Einfluß auf die Begegnung der Geschlechter und die daraus entstehenden Ehen hätten.
Die Werbung eines Kaufmanns, der einer Dame die Waren billiger läßt, als er sie eingekauft hat, ist ein Fehlschlag. Alle ihre Bekannten kommen und wollen ebenfalls billig einkaufen, so daß er zuletzt vor dem Ruin steht. (Sp 534)

Über den Verlauf der Brautwerbung - aus vielen zeitgenössischen Zeugnissen bekannt - schickt in G 57 ein Leser einen ganzen Fragebogen ein, der ungemein an die Fragen im Athenian Oracle erinnert, aber nicht beantwortet wird. Im allgemeinen dürfte die Stelle aus T 82 repräsentativ sein, die lautet:

> ... a gentleman who had courted a most agreeable young woman, and won her heart, obtained also the consent of her father, to whom she was an only child. ... (Harrison S.230)

Der konventionelle Weg der Koketterie der Geschlechter ist keinesfalls abgewertet durch die Tendenz zur Vernünftigkeit, und so schreibt Bellinda in Sp 204:

> Be a true Man; be my Slave while you doubt me, and neglect me when you think I love you. I defy you to find out what is your Circumstance with me; ... (II 107)

Es ist ein Brief, in dem Bellinda ihre Liebe zu Sothades zu erkennen gibt. Auch die beliebten Umarmungen in der Laube werden nicht abgelehnt (- jedenfalls wird in Sp 118 nichts dagegen geäußert). Geheimnisse der Liebe dürfen nicht gefahrlos ausgeplappert werden (L 13). Im Tatler (Tonson I 65) wird einmal ein echtes Gespräch zwischen den Liebenden verlangt. Es gehe nicht einfach an,

wenn nur jeder an seinem Platz versuche, sich ins günstigste Licht zu setzen. Der Übergang vom - psychologisch gesprochen - Imponierverhalten zum verbindlichen Miteinander muß gemeistert werden. Hier ist auch die Grenze der vorgeblichen Unabsichtlichkeit erreicht:

> He is satisfied if he can convince her he is a fine Gentleman, and a man of consequence; and she, in appearing to him an accomplished Lady and a Wit, without further design. (Tonson I 65)

Ein Sonderfall und eine Kuriosität findet sich in L 31, wo ein Leser anfragt, ob nach dem Vorgefallenen eine Heirat für ihn und die ihm zustimmende Dame nicht trotz des Widerstrebens der Eltern unumgänglich sei. Die Dame war bei einem Ausritt vom Pferd gefallen und hatte dabei mehr gezeigt, als normalerweise vor der Ehe erwartet werden durfte. Wegen des Abdrucks griff der Monitor den Lover heftig an und warf ihm Obszönität vor [1], wogegen sich Steele in L 34 zur Wehr setzte und schrieb:

> None but Persons extremely well-bred ought to touch Ladies Petticoats; but I aver, that I have said nothing to offend the most Chast and Delicate, and all who read that Passage may be very Innocent; and the Lady of the Story may be a very good Christian, though she did not in her Appearance differ from an Heathen, when she fell upon her Head. We who follow Plato, or are engaged in the High Passion, can see a Lady's Ankle with as much Indifference as her Wrist: We are so inwardly taken up, that the same Ideas do not spring in our Imaginations, as do with the common World; we are made gentle, soft, courteous, and harmless, from the Force of the belle Passion; of which Coarse Dunces, with an Appetite for Women, like that they have for Beef, have no Conception. (120/1)

Ehrlichkeit ist eine Forderung, die immer wieder an Liebende gestellt wird. Daß Will.Honeycomb sein Alter verringert, wird in Sp 359 belächelt. In L 35 wendet sich Steele gegen die verwöhnten und ungezogenen Frauen, die nur erwarten, daß die Verehrer ihnen nach dem Munde reden. Ehrlichkeit im Eingeständnis der Liebe verlangt ein Gedicht in derselben Nummer. In Sp 534 beschwert sich eine Sharlot Wealthy, daß sie fast nur Schmeicheleien zu hören

---

[1] s.Kommentar S.286

bekomme, ohne daß sie als Mensch wirklich ernst genommen werde:

> There is, Sir, a Language particular for talking to Women in; and none but those of the very first good Breeding ... can speak to us without regard to our Sex. (IV 183)

Die gleiche Klage äußert eine Mirtilla in Sp 380:

> There are so many who talk in a Language fit only for that Character (= einen Liebhaber), and yet guard themselves against speaking in direct Terms to the Point, that it is impossible to distinguish between Courtship and Conversation. (III 380)

Die übertriebene und unwahre Sprache der Vergötterung der Geliebten ist nach T 139 schuld daran, daß die Frauen schließlich selbst an das glauben, was ihnen ständig eingeredet wird. Wenn der Liebhaber in seinen Äußerungen die konkrete Begründung für seine Wertschätzung (Ehrung der Eltern, Sanftheit, Sparsamkeit, Schönheit) gäbe und seine Erwartungen für die Zukunft ausspräche, so gäbe es weniger Verwirrung.
Als gutes Beispiel gelten die Briefe Steeles an seine Frau in Sp 142 und das einer Dame in L 28, die einem Verehrer offen und ehrlich gesteht, sie liebe einen anderen und bitte ihn, abzulassen. Trotz seines Schmerzes nimmt er ihr in seiner Antwort in L 30 die Mitteilung nicht übel.

e Zärtlichkeiten

Zärtlichkeiten werden selten erwähnt. Über die Ziemlichkeit von Küssen will ein Leser in Sp 240 Auskunft haben. Eine Antwort wird ihm nicht gegeben; und in Sp 272 wird dem Leser, der wissen möchte, wie er sich verhalten solle, nachdem eine Dame ihm in der Gesellschaft nur die Wange zum Kuß hingehalten habe, nur die Gegenfrage gestellt, um welche Backe es sich denn gehandelt habe. Auch in Sp 473 handelt es sich nur um einen Leserbrief, in dem ein gestohlener Kuß mit einem Gedicht gesühnt werden soll.

E EHE

Rae Blanchard in Richard Steele and the Status of Women[1], Günter Klotz, Dorothee Wienbeck, Hanna Gelobter und Joachim Heinrich gehen so ausführlich auf die Auffassung der Ehe in den Wochenschriften ein, daß eine tiefgehende Analyse an dieser Stelle überflüssig ist. Rae Blanchard verweist auf die Rolle, die die Liebe in der Ehe spielt oder spielen sollte, auf das würdige Glück und die Rationalität der Auffassung bei Steele:

> Marriage, he maintained, is a rational contract based on mutual love and respect.

Ohne die seelische Übereinstimmung ist die Ehe eine Form der Prostitution (T 91). Unterordnung der Frau ist nicht so ausdrücklich betont wie andernorts oft:

> The position of the wife in the contract should be one of companionship rather than of subjection. "It is the glory of woman to be her husband's friend and companion." (Letter to Mrs.Steele, 11.8.09, Aitken Life I, 217)

Das steht in entschiedenem Gegensatz zu den überall festgestellten Verhältnissen im 17.Jahrhundert.

Auf die Übereinstimmung von moralischem Verhalten und Glück verweist Klotz:

> Um das bürgerliche Ideal der Ehe zu verherrlichen, wenden die Autoren besonders gern die hier betrachtete Form ihrer Parteinahme an, denn nur eine Ehe, in welcher die Prinzipien der Moral befolgt werden, ist eine glückliche. (132)

Klotz führt eine Reihe von Belegen an[2], aus denen dieser Zusammenhang hervorgeht. Immer wieder werden glückliche Ehen angetroffen, und die Ehepartner selbst betonen den Zustand. Es werde aber noch auf einige Züge der Eheauffassung hingewiesen, die das oben Festgestellte verdeutlichen und ergänzen können. Addison unterscheidet in Sp 261 Liebesheiraten, die angenehm seien, sorgenfreie ("easie") Geldhei-

---

[1] Blanchard stützt sich vor allem auf T 33, T 91, T 95, T 149, T 199, Sp 149, Sp 159, Sp 490, Sp 522.

[2] T 49, T 95, T 104, T 150, Sp 15, Sp 254, Sp 261, Sp 506.

raten und solche, wo beides zusammentreffe - diese seien glücklich[1]. Wichtig ist, daß beide Ehepartner zusammenstimmen - bis in die materiellen Umstände hinein:

> Separate Purses, between Man and Wife, are, in my Opinion, as unnatural as separate Beds. A Marriage cannot be happy, where the Pleasures, Inclinations and Interests of both Parties are not the same. There is no greater Incitement to Love in the Mind of Man, than the Sense of a Person's depending upon him for her Ease and Happiness; as a Woman uses all her Endeavours to please the Person whom she looks upon as her Honour, her Comfort, and her Support. (Sp 295 II 381)

Das einigende Band wird hier in recht handfester Weise als Abhängigkeit und Erfüllung der Pflichten gegenüber dem Abhängigen verstanden. Auch die Frau sieht hier vor allem die sittlichen und sozialen Aspekte. Kennzeichnenderweise ist der Verfasser Addison, der eher als Steele geneigt ist, die institutionalen Aspekte zu betonen.
Steele schreibt demgegenüber:

> I must say therefore, that I am verily perswaded that whatever is delightful in humane Life, is to be enjoyed in greater Perfection in the marry'd, than in the single Condition. (IV 21)

Der patriarchalische Aspekt erscheint in dem zweifellos fingierten Leserbrief in Sp 500, wo Philogamus schreibt:

> In short, Sir, I look upon my Family as a patriarchal Sovereignty, in which I am my self both King and Priest. (IV 79)

Die richterliche Macht dieses Pater familias wird breit und fast genüßlich ausgeführt. Hier liegt reiner puritanischer Einfluß vor[2]. Kennzeichnenderweise rühmt derselbe Schreiber auch seine zahlreiche Nachkommenschaft. Der Redaktor von Nr. 500 ist Addison.
Nach dem auch heute noch weitgehend geltenden Ehrprinzip ist es möglich, mit einer Heirat eine vorher begangene Ehrlosigkeit zu sühnen, wie die Rhynsault-Geschichte in

[1] T 91 befaßt sich ebenfalls mit Ehen, die um des Ansehens nach außen hin und solchen, die um der persönlichen Werte willen geschlossen werden.

[2] vgl. auch Taylor S.146 ff.

Sp 491 zeigt. Auf die Unabhängigkeit der freiwillig geschlossenen Ehe vom Urteil anderer Menschen spielt Steele in Sp 254 an, wenn er einem Einsender, der anfragt, ob er ein armes Mädchen heiraten und sich damit um den Ruf der Vernünftigkeit bringen könne, antwortet, er müsse wissen, ob er heirate, um anderen zu gefallen oder sich selbst.

Daß gegenseitige Liebe die Grundlage der Ehe ist, ist zu Beginn des 18. Jahrhunderts nicht selbstverständlich. Dorothee Wienbeck zitiert eine Briefstelle der Lady Wortley Montagu vom 24.3.1711:

> I rather choose to use the word friendship than love; because in the general sense that word is spoke, it signifies a passion rather founded on fancy than reason; and when I say friendship I mean a mixture of tenderness and esteem and which a long acquaintance increases, not decays. (Letters I 184; Wienbeck 40)

Die Diskussion der Freundschaft in den Frage-und-Antwort-Blättern zeigte die Unwilligkeit vieler Zeitgenossen, die Liebe hier zuzulassen. Demgegenüber heißt es zwar in Sp 490:

> I cannot be perswaded but that the Passion a Bridegroom has for a virtuous young Woman, will, by little and little, grow into Friendship, and then it is ascended to an higher Pleasure than it was in its first Fervour. (IV 52)

Aber andererseits berichtet T 82 von einer Frau, die stirbt, als die Leiche ihres Mannes angeschwemmt wird. Liebe führt zur Ehe (T 47), kann aber auch aus der Eheschließung hervorgehen (Sp 605). Die Auffassung eines Vater der alten Schule, der es in einem erregten Leserbrief in T 188 mit der ihm geläufigen Maxime hält, zunächst einmal solle geheiratet werden, die Liebe komme dann schon, wird in der Entgegnung als "intellectual rusticity" von Steele bezeichnet. Bezeichnend ist hier die Gestalt, die der Liebe durch die soziale Umgebung und die Bildung gegeben wird:

> It is certain, there are many thousands like the abovementioned Yeoman and his wife, who are never highly pleased or distasted in their whole lives: but when we consider the more informed part of mankind, and look

> upon their behaviour, it then appears that very little of their time is indifferent, but generally spent in the most anxious vexation, or the highest satisfaction. (Harrison 455)

Exemplifiziert wird diese Behauptung durch Shakespeares Othello. Das ganze Programm der Wochenschriften läßt sich aus dieser Stelle herauslesen. Einerseits handelt es sich um die Bildung, die in echtem Fortschrittsglauben für alle als das größere Gut angesehen wird gegenüber der ländlichen Einfachheit. Andererseits führt gerade die intellektuelle Verfeinerung zu einer stärkeren Empfindlichkeit für Glück und Unglück. Hierin liegt - das stützen auch viele andere angeführte Stellen - das eigentlich Menschliche. Die Doppelheit von Leid und Freude in der Liebe erfordert aber gewisse Voraussetzungen. Es muß gesagt werden, daß eine weitere Beschäftigung mit diesem Problem in den Wochenschriften nicht vorkommt. Das Publikum ist in erster Linie das städtische, und das ländliche Publikum wird entweder ignoriert oder übernimmt das, was es von städtischem Verhalten liest oder ignoriert es seinerseits. Hier handelt es sich offensichtlich nicht um einen Boden, auf dem Steele sich ganz zu Hause fühlt. Taucht sonst irgendwo das Land auf, so wird es meistens idyllisch verklärt. Wichtig ist hier aber ebenfalls, wie Steele sich hier für das Recht der Kinder gegenüber der absoluten Verfügungsgewalt der Eltern einsetzt. In diesem Sinne kann die Behauptung von Dorothee Wienbeck[1], die freie Verfügung der Eltern über ihre Kinder bei der Eheschließung finde Steeles volle Billigung, nicht uneingeschränkt übernommen werden. Frau Wienbeck beruft sich auf eine Stelle aus der Ladies Library, zeigt damit aber, wie wenig repräsentativ diese Kompilation in Wirklichkeit ist. Beispiele ehelicher Liebe bringt Addison auch in T 192. Dankbarkeit gehört zu den wesentlichen Erfordernissen der Ehepartner nach Steele in Sp 52:

---

[1] S. 32

[2] S. 18/9

> But there is a sort of Man of Wit and Sense, that can reflect upon his own Make, and that of his Partner, with the Eyes of Reason and Honour, and who believes he offends both these, if he does not look upon the Woman (who chose him to be under his Protection in Sickness and Health) with the utmost Gratitude, whether from that Moment she is shining or defective in Person or Mind. (IV 146)

Auf die Zerbrechlichkeit der Liebe verweist Budgell in Sp 506. Auf den Unterschied zwischen vorehelicher und außerehelicher einerseits und ehelicher Liebe andererseits gehen Sp 322, 525 und 605 ein. Eine junge Dame, die zum Schein (ohne davon zu ahnen) geheiratet wurde, spricht in Sp 322:

> ... the Restraints we were generally under, and the Interviews we had being stolen and interrupted, made our Behaviour to each other have rather the impatient Fondness which is visible in Lovers, than the regular and gratified Affection which is to be observed in Man and Wife. (III 4)

In Sp 525 schreibt Hughes, wenn die Liebe schon eine Verfeinerung bedeute, dann noch viel mehr die eheliche Liebe.

> There is no Comparison between the frivolous Affectation of attracting the Eyes of Women with whom you are only captivated by Way of Amusement, and of whom perhaps you know nothing more than their Features, and a regular and uniform Endeavour to make your self valuable, both as Friend and Lover, to one whom you have chosen to be the Companion of your Life. (IV 156)

Gegenüber dem Moment der bloßen Anziehung in der unverbindlichen Liebschaft kommt hier das einer bewußten Anstrengung hinzu, dazu das des Kennens. Hughes schreibt, die eheliche Liebe bringe wesentliche (substantial) Tugenden und angenehme Eigenschaften hervor, kultiviere den Geist, während sie das Benehmen verbessere. Jenny Distaff rät in T 247 einer Frau ab, den Bräutigam zu heiraten, der die Ehe hinauszögere; sie sieht darin ein Zeichen der falschen Denkungsart der Restaurationszeit,wo Frauen nur als Mätressen behandelt wurden. Die eheliche Liebe aber dauert auch im Unglück an und trägt darüber hinweg, wie Steele in L 8 schreibt. Es folgen Briefe des unschuldig (- von Schuld ist nirgends in den Wochenschriften die Rede -) gefangengehaltenen und zum

Tode verurteilten Penruddock und seiner Gattin. Auch aus Lover 29 geht der Unterschied zwischen ehelicher und anderer Liebe hervor. Die Befriedigung, die eheliche Liebe gibt, kann von Libertins nicht verstanden werden. So steht die Ehe allgemein als die Institution, in der neben größerer Zufriedenheit und größerem Glück statt der Romantik und Sinnlichkeit eine größere Nüchternheit, ja Desillusionisierung und Bewährung des Menschlichen erscheint:

> An Idol may be Undeified by many accidental Causes. Marriage in particular is a kind of Counter-Apotheosis, or a Deification inverted. When a Man becomes familiar with his Goddess, she quickly sinks into a Woman. (Sp 73 I 228)

Hier wird auch noch das Moment des Kennens berührt, das die eheliche Liebe ebenfalls von der Liebschaft unterscheidet.

Mit alledem ist die hohe Bewertung der Ehe schon umrissen. Sie steht auch in gewissem Gegensatz zur puritanischen Auffassung. Powell stellt (S.123/4) fest, daß in puritanischen Kreisen die Ehe nicht so angesehen war wie später: von der Familie in die Wege geleitete Ehen waren oft unglücklich, nach orthodoxer Anschauung war die Ehe bestenfalls weltlich und unvollkommen; ja nach populärer Anschauung galt selbst Unmoral Unverheirateter noch höher, und schließlich zog der durchschnittliche Mann eine gelegentliche Geliebte einer ständigen Ehefrau vor. In Übereinstimmung mit der erklärten Absicht der Wochenschriften sind aber gemeinhin die Argumente weniger die kategorischen Moralisierens, als des Überzeugens und des Hinweisens auf die hohen Werte und Befriedigung der Ehe. In T 7 kommt auch eine Karikatur auf die landläufige Ehe vor, auf Einzelgängerei und den absurden Entschluß, sich zusammen durchzuschleppen. Das unverbindliche Verhältnis mit einer Mätresse vernichtet den Reiz der Unschuld an ihr; es ist zerstörerisch, spricht nur das Tier an; ist es zufriedengestellt, nimmt die Vernunft wieder ihren Platz ein. Einsamkeit und Schuld bleiben für die Frau. Die Ehefrau [illegible] ist gehorsam, dankbar und zärtlich für die

"Generosity" des Mannes. Widerwille und Übersättigung warten auf den Libertin, die Wonnen ("Transports") tugendhafter Liebe auf den Ehemann. Ja, in direktem Gegensatz zu der Sinnlosigkeit, die der Rake der Restaurationszeit in der Ehe sah, wird sie als der Tag beschrieben, die Verzückungen ("Raptures") der unschuldigen Leidenschaft nur wie Blitze im Vergleich zu seinem Licht:

> they rather interrupt than advance the Pleasure of it: How happy then is that life to be where the highest Pleasures of Sense are but the lowest parts of its Felicity! (Sp 199, II 93)

So schreibt eine Dame, die einem Mann die Möglichkeiten vorhält, die ihm offen stehen. Welche sie zu erfüllen bereit ist, ist keine Frage. Horaz Ode 13, L. I V. 17 wird im Motto von T 79 zitiert, das 7. Kapitel der Sprüche Salomos in Sp 410 in der Versfassung als Warnung vor der Unzucht. Der Stolz auf Ehe und große Familie ist es in Sp 500. In Sp 522 preist Steele die Ehe:

> This State is the Foundation of Community, and the chief Band of Society. (IV 145)

Doch ist der Hinweis auf die soziale Bedeutung selten im Vergleich zu dem auf das persönliche Glück. In T 261 wird die Förderung der Ehelichkeit von Kindern durch Geldzuschuß verlangt. Auf Genuß, Glück und Befriedigung der Ehe verweisen Sp 490, 506, 525, 605; Bilder glücklicher Ehen bieten u.a. Sp 254, 479, 520, 525. Jenny Distaff in T 104 ist glücklich verheiratet:

> "I have everything," says she, "in Tranquillus that I can wish for; and enjoy in him ... the fondness of a lover, the tenderness of a parent, and the intimacy of a friend." (Aitken II 368)

T 159 druckt als Vorbilder Briefe Ciceros an Terentia ab. In diesem Zusammenhang ist es nicht unwesentlich, die Einstellung zum Verzicht auf Heirat zu betrachten. In G 26 wird das Leben des alten Junggesellen uneingeschränkt gelobt: er ist unabhängig gegenüber den Frauen. Vorbildlich ist das Verhalten der Fidelia in Sp 449, die ihren alten Vater pflegt und jede Möglichkeit zur Heirat ausschlägt.

Steele verliert kein Wort über die Selbstsucht dieses Vaters und die Tatsache, daß Fidelia über das sonst so oft betonte günstige Heiratsalter hinauswächst. Rachael Welladay nennt in Sp 528 (Redaktion: Steele) das lange Zölibat ein großes Übel für die Nation. Es geht um die Freiheit der Männer und die Unfreiheit der Frauen und ihre Lächerlichkeit in den Augen der Gesellschaft, wenn sie lange unverheiratet bleiben. Sie zitiert Echards römische Geschichte. Augustus wirft den unverheirateten Männern vor, die Mörder ihrer Kinder zu sein, die geboren werden wollten, dazu die Ruchlosigkeit, den Namen der Ahnen nicht weiterzugeben und ein Sakrileg wegen der Abstammung von den Göttern. Sie lösten die staatliche Ordnung auf durch Ignorieren der Gesetze, verrieten ihr Land, indem sie es veröden ließen, zerstörten die Stadt durch Entvölkerung. Der Grund ist aber nicht bewußte Askese, sondern Lasterhaftigkeit. Zahllose Frauen enden im zeitgenössischen England durch diese Ehescheu der Männer in Laster, Schande, Armut und Krankheit oder Einsamkeit und unglücklicher Liebe. Vielfach scheuen die Männer auch die finanziellen Verpflichtungen der Ehe - ein Übel, das noch lange verbreitet sein sollte. Auch T 49, Sp 261, 375, G 68 befassen sich mit diesem Problem. Diese Stellen lassen klar erkennen, daß die aus bewußter Askese gewählte Einsamkeit positiv bewertet, aber keineswegs empfohlen wird. All dies wird nicht angegriffen, wenn das Zölibat der allzu frei denkenden, Verpflichtung und Dauerhaftigkeit scheuenden Männer wird als ans Verbrecherische grenzend dargestellt. Es ist in diesen wenigen Stellen, daß das Problem der Nachkommenschaft als einer Aufgabe der Ehe in Erscheinung tritt. Haller zählt in The Puritan Art of Love die drei Aufgaben der Ehe als Hervorbringung von Nachkommenschaft, geistig-seelische Partnerschaft und Vermeidung der Unzucht auf. Die beiden letztgenannten Punkte erfahren große und ausgedehnte Würdigung. Demgegenüber erscheinen Kinder vor allem als Objekt elterlicher Liebe, Zärtlichkeit und Erziehung in den Fa-

milienbildern, weniger unter dem Aspekt des: "Seid fruchtbar und mehret euch," oder gar der Fortsetzung des eigenen Lebens über die Vergänglichkeit hinweg wie in Shakespeares Sonetten.

Schließlich sei noch ein Blick auf die allgegenwärtige Frage der Zeitgenossen nach der Polygamie geworfen. In T 69 setzt sich Steele mit dem Anliegen zweier unzertrennlicher Freundinnen auseinander, die am liebsten einen und denselben Mann heiraten möchten, um nicht auseinandergerissen zu werden. Steele gesteht ein, daß er gegen ihr Freidenkertum nichts vermöge und beschränkt sich auf die praktischen Gegenargumente. Er weist auf die Gefahr der Entzweiung durch Eifersucht hin. Demzufolge könnten die Damen nur einen enttäuschenden ("sad") Menschen heiraten. Am besten sei es immer noch, jede hätte ihren eigenen wertlosen Mann, den sie nicht lieben könne. Dieser Rat scheint etwas dürftig; denn Steele ist sonst selten darum verlegen, die Ehe eines Mannes und einer Frau (die er als selbstverständlich nimmt) in leuchtenden Farben anziehend zu machen. Es ist die merkwürdige Blindheit der Zeit, in ausgefallenen Fragen die Argumente nicht zu finden, die sich aus der Gesamthaltung eindeutig ergeben müßten, etwa der Hinweis auf die völlige Vertrautheit, die nur mit einem Menschen möglich sein könne, auf das Glück, das sich nicht auf mehrere verteilen lasse. Gegenüber diesen naheliegenden Argumenten wirkt der Hinweis auf die Eifersucht ephemer. In An Additional Number of the Lover[1] empfiehlt ein John Mitchell aus Glasgow eine theologische Untersuchung von Dr.Gilbert Burnet von 1680, nach dessen Meinung die Polygamie erlaubt sei. Dieses lange Referat wird kommentarlos abgedruckt.

Daß sich sonst zu diesem beliebten Thema keine Erörterungen in den Wochenschriften finden, ist nicht überraschend, da es nicht in den Bereich der in ihnen behandelten Stoffe

---

[1] in: The Town Talk, The Fish Pool ... &c., London, Nichols, 1789 S.445 ff.

gehört. Es geht den Verfassern nicht um die Lösung so schwieriger und Theologie und Jurisprudenz beanspruchender Kasuistik, sondern um die Empfehlung der Ehe und der Tugend.

1. UNGLÜCKLICHE EHEN

Nicht genügend gewürdigt scheint in der wissenschaftlichen Literatur bisher die Tatsache, daß - wenn auch in verhältnismäßig geringem Umfang - die Moralischen Wochenschriften auf die Probleme des ehelichen Miteinanderlebens eingehen. Das ist geradezu als ein Novum zu bezeichnen. Hier macht nüchterne und unbefangene Betrachtungsweise einer nur fordernden Platz. Das bestärkt die Auffassung von Hazlitt, der in dieser freien Sehweise die Verfasser der Wochenschriften neben Montaigne stellt. Andererseits übertreffen sie Montaigne darin, daß sie diese Betrachtungsweise nicht auf die des reflektierenden Philosophen beschränken, sondern in ihre Verkündigung einer Lehre mit hineinnehmen. Dem mag zugute kommen, daß es sich nicht um eine neue Lehre handelt, sondern um die alte in neuer Sprache. Daß diese Neuerung gerade in England stattfindet, scheint kein Zufall zu sein, sondern kann im Zusammenhang mit anderen empiristischen Strömungen gesehen werden, die seit Wilhelm von Ockham in England zu beobachten sind. Die Erscheinung ist umso bemerkenswerter, als sie in einer Zeit des mächtig sich ausdehnenden doktrinären Klassizismus stattfindet, ohne andererseits auf der Seite Shaftesburys zu finden zu sein. Es spricht für die Größe der Verfasser der Wochenschriften, sich selbst und dem Publikum die Mündigkeit zuzutrauen, auch an dem Patentrezept der Ehe schwache Stellen offen zu diskutieren. Damit zeigt sich auch hier der doppelte Aspekt eines Phänomens.
Im Spectator erscheint in Nr.308 der Brief eines Mules Palfrey, der die Einrichtung eines Eheberatungsbüros vorschlägt:

> ... why should there not be also a proper Officer for examining such as are entering into the State of Matrimony, whether they are forced by Parents on one Side, or moved by Interest only on the other, to come

> together, and bring forth such aukward Heirs as are the Product of half Love and constrained Compliances? (II 424)

Er selber, Mules Palfrey sei ebenfalls das Kind "of the Rape on the Wedding-Night". Hier muß festgestellt werden, daß die Nachteile der Ehe, ihre Unvollkommenheiten auf durchaus (wenigstens theoretisch) änderbaren Umständen beruhen. Es handelt sich um die Konsequenzen der unglücklichen Eheauffassung der Zeit, und mit ihrer Änderung würden auch die Verhältnisse besser werden. Nur gegenseitige Liebe ist die richtige Grundlage für die Ehe. Auf die entsetzlichen Qualen bei fehlender Gegenseitigkeit der kleinen Freundlichkeiten weist Steele Sp 194 hin. In Sp 310 nimmt Steele den Faden noch einmal auf und verweist einen Fall von kommerziellen Interessen, die eine ehrliche Liebe kalt abschneiden, an den "Censor of Marriage", wie Palfrey das Amt nennen möchte. Die Moralischen Wochenschriften selber geben der Beratung und Kasuistik ausgiebig Raum, doch ergeben diese Stellen wenig für die Auffassung.

In Sp 149 - Redaktion: Steele - schreibt ein "Humble Servant":

> The Marriage-Life is always an insipid, a vexatious, or an happy Condition. (I 450)

Im ersten Fall handelt es sich um eine aus wirtschaftlichen Erwägungen heraus arrangierte Heirat; im zweiten Fall heißt es:

> The vexatious Life arises from a Conjunction of two People of quick Taste and Resentment, put together for Reasons well known to their Friends, in which especial Care is taken to avoid (what they think the chief of Evils) Poverty, and ensure to them Riches, with every Evil besides. These good People live in a constant Constraint before Company, and too great Familiarity alone; when they are within Observation they fret at each others Carriage and Behaviour, when alone they revile each others Person and Conduct; In Company they are in a Purgatory, when only together in an Hell. (I 450/1)

Auch hier ist die Zeitkritik noch recht stark. Beachtenswert ist aber wieder die Schärfe der Beobachtung, und zwar im Zusammenhang mit gleichzeitiger Analyse der Gründe für

den Mißstand. Dabei wäre nicht einmal in erster Linie das finanzielle Motiv zu nennen, sondern die Beobachtung und Deutung der psychischen Situation in ihrer antithetischen Darstellung. Bemerkenswert ist auch, daß es sich hier nicht einfach um ein Vorspiegeln von falschen Zuständen handelt, sondern die Quälerei erstreckt sich auf beide Bereiche, den gesellschaftlichen und den privaten, sie entspringt der gleichen gegenseitigen Abneigung. In einer zeitgenössischen Komödie wäre zweifellos eine Verabredung daraus geworden, öffentlich anders aufzutreten als allein. Hier liegt eine weitere Befreiung vom Denkklischee vor. Auch Addison spricht in Sp 433 davon, daß in der Ehe viel Streit entstehen kann. Wichtig für das Verständnis des doppelten Aspekts der Ehe ist die schon erwähnte Geschichte von Osmyn und Elmira in T 53 (Steele), wo es um gegenseitige Abneigung geht. Elmira ist ein Nonplusultra als Frau, selbst ihre Unterhaltung läßt sich mit der der Männer messen. In seinem Fall liegt das Scheitern daran, daß er selbst seine Ehefrau nur noch als eine neue Frau betrachten kann. Ausgezeichnet beobachtet, vielleicht aus dem Leben genommen ist die Klage Osmyns, dem gerade die Vorzüge seiner Frau auf die Nerven gehen:

> ... I think her person is rather the object of esteem than of love; and there is such a thing as merit, which causes rather distance than passion." (Aitken II 29)

Leider folgt keine Analyse gerade dieser Beobachtung. Bedeutend ist ebenfalls die folgende Bemerkung Steeles:

> But there being no medium in the state of matrimony, their life began to take the usual gradations to become the most irksome of all beings. (ebd.)

Es kommt zu gegenseitiger übertriebener Höflichkeit, dann zu Meinungsverschiedenheiten und zur Einführung des Wortes "perhaps" aus scheinbarer Rücksichtnahme bei allen gemeinsamen Plänen, um den Partner aus dem Wege zu haben und schließlich zu klarer Erkenntnis des gegenseitigen Hasses. Hier fällt die Äußerung, daß dauernde Liebe eine Begabung erfordere, die nicht allen gegeben sei. Bewußte willens-

mäßige Anstrengung Osmyns vermag nun nichts mehr zu retten, weil das Herz des Menschen stärker als der Kopf ist. Elmira führt Osmyns Kälte auf seine Zeit am Hof zurück. In aller Offenheit gestehen sie sich ihre Lage ein und verabreden sich nur noch, nach außen hin den schönen Schein zu wahren. Es kommt nur noch darauf an, den Partner zu überleben. Das Entscheidende ist die beängstigende Zwangsläufigkeit dieser Entfremdung, die einem modernen Theaterstück entlehnt sein könnte. Zu der tragischen Höhe dieser Erzählung kommen die Wochenschriften nicht mehr. Es ist möglich, wenn eine solche Betrachtungsweise erlaubt ist, daß Steele allein noch weiter ähnliche Gipfel erreicht hätte, aber zu früh dem Einfluß des eingleisigen Addison erlegen ist. Hier ist das Wesentliche erfaßt, daß es in der Ehe keine Neutralität gibt.
In Sp 479 sagt Steele ebenfalls, die Ehe sei mit oder ohne die gehörige Zuneigung das vollständigste Bild des Himmels oder der Hölle, das uns in diesem Leben gegeben werden könne, und in Sp 389 heißt es, Verheiratete zeigten einander wärmere Liebe oder kräftigeren Haß als andere Menschen.
Ganz ähnlich beobachtet Steele in T 2:

> Beauty is a thing which palls with possession; and the charms of this Lady soon wanted the support of good humour and complacency of manners. (Tonson I 16/7)

Hier, schreibt Steele, sei es die Ehe in ihrer schrecklichsten Erscheinung. Der Mann ergibt sich dem Trunk. Sie selber ist eine Xanthippe. Steele besitzt den Mut, die Unzuträglichkeiten als Risiko, als zum Wesen der Ehe gehörig mitzuverstehen. Die Entwicklung zur Hölle auf Erden ist sehr leicht möglich, und man sollte von den geringsten Anfängen an widerstehen, schreibt Steele in T 85. Vor allem die Frau soll sich nicht provozieren lassen. Gerade Frauen neigen leicht dazu, ihre Macht, Schmerz zuzufügen, auszukosten. Die Rücksichtnahme wird hier der Jenny Distaff empfohlen. Tom Dapperwit meint nach Sp 482 allerdings, die Ehe gleiche eher dem Fegefeuer. Beachtenswert ist die verschiedene Beurteilung der Geschlechter in der Tatler-Stelle. Daß die Frau sich zu Auseinandersetzungen hat hinreißen lassen, ist bei ihr Unrecht und Undankbarkeit. Ein Mann, der darüber hinwegsieht, hat ent-

weder eine sehr große oder eine sehr kleine Seele (spirit).
Daß der Streit aus kleinen Ursachen entstehen kann, betont auch T 79, wo der Mann in Zorn gerät, weil ihm die Frau das Eichhörnchen aufs Buch setzt; keiner will in dem Streit schließlich nachgeben, obwohl jeder es möchte. Oft liegt die Schuld beim Manne, so in dem Leserbrief in Sp 563, wo eine Frau sich über ihren bisweilen porzellanzertrümmernden cholerischen Ehemann beklagt. Über die Schuld des Mannes schreibt Steele auch im schon angeführten Sp 479: der Mann erwartet von der Ehe oft in erster Linie Befriedigung der Sinnlichkeit und ist danach enttäuscht, wenn sie beruhigt ist. Der Grund ist ein Mangel an Urteilsvermögen und Ausgeglichenheit (Temper) beim Mann und die theatralisch-romantische Art der Brautwerbung.
In Sp 236 beklagt sich Tristissa in einem Brief über ihren mißtrauischen, kleinlichen Gatten. Von Nadelstichen in der Öffentlichkeit ist auch in Sp 300 die Rede. Von langweiligen Ehen ist in Sp 100 die Rede. Da schreibt Steele:

> These two People of seeming Merit fell into each other's Arms; and Passion being sated, and no Reason or good Sense in either to succeed it, their Life is now at a Stand; their Meals are insipid, and their Time tedious; their Fortune has placed them above Care, and their Loss of Taste reduced them below Diversion. (I 309)

Es muß der bewußte Wille hinzukommen, in allem etwas Gutes zu sehen und sich zu freuen. Ein ähnlich trostloses Bild bietet das Ehepaar Will.Thrash in Sp 522. Es ist wichtig, einen Menschen von genügend Verstand und Phantasie zu heiraten, damit diese Öde vermieden wird. Auch hier ist obendrein das Übel bei dem Überwiegen der Sinnlichkeit gegenüber dem Verstand zu Anfang zu suchen.
Von den Pantoffelhelden ist schon die Rede gewesen. Verschiedentlich ist schon von Mitteln gesprochen worden, das Unglück zu vermeiden. Eins der wichtigsten ist das zuletzt genannte, die geeignete Partnerwahl.
Das Heiratsalter war für Männer 14, für Mädchen 12 Jahre nach dem Gesetz, war tatsächlich wohl etwas höher.[1)]

[1)] Wienbeck S.33

In T 79 wird von einer Frau gesprochen, die mit 23 Jahren heiratet, was etwa dem Ideal entspricht; in T 95 ist es 15 oder 16 Jahre. Auch in T 200, Sp 314, 539, 573, 625 und G 7 werden ähnliche Zahlen genannt. Wichtig dabei ist, daß es nicht zu früh geschieht und die Partner sich im Alter ungefähr entsprechen. So nennt Frau Menck T 20 und Sp 220 als Zeugen. Auch T 105 wäre zu nennen, und in Sp 614 wird von einem "unvernünftigen Geschöpf" gesprochen, das zu fragen wagt, ob es angebracht ("proper") sei, einen Mann zu heiraten, der jünger als der älteste Sohn ist.
Von der Partnerwahl ist auch in Sp 149 die Rede:

> Solitude, with the Person beloved, has a Pleasure, even in a Woman's Mind, beyond Show or Pomp. You are therefore to consider which of your Lovers will like you best undress'd, which will bear with you most when out of Humour: and your Way to this is to ask of your self, which of them you value most for his own Sake? and by that judge which gives the greater Instances of his valuing you for your self only. (I 451)

Dann spielt auch die Großmannssucht keine Rolle mehr. Auch hier ist der vernünftige Gebrauch der Phantasie vonnöten, damit sich nicht alles Begehren auf den geschlechtlichen Genuß und den zu erwartenden Reichtum allein richtet.
Die vernünftige Überlegung und Verwertung der Erfahrung führt auch hier zu einer ganzheitlichen Auffassung des Menschen, die eine Aufgabe ist, während die ungebildete Phantasie sich nur an die Hauptakzente klammert. In Sp 268 läßt Steele einen A.B. sprechen:

> Nothing but the good Qualities of the Person beloved, can be a Foundation for a Love of Judgment and Discretion; and whoever expect Happiness from any Thing but Virtue, Wisdom, Good-humour, and a Similitude of Manners, will find themselves widely mistaken. (II 299)

Auch hier sind Gier nach Reichtum und Großmannssucht die entscheidenden Fehler.
Es werden immer wieder die gleichen Eigenschaften genannt, auf die bei der Partnerwahl zu achten sei: "Discretion", "Virtue", "Good-Nature", "Evenness of Temper" (Sp 607);

"Virtue", "Wisdom", "Good-humour", "Similitude of Manners" (Sp 268).
Das leise Mißtrauen gegenüber der Schönheit äußert sich in Addisons Ausspruch:

> I should prefer a Woman that is agreeable in my own Eye, and not deformed in that of the World, to a celebrated Beauty. (II 277)

2. DIE BEWAHRUNG DER LIEBE IN DER EHE

Der Aufsatz von Addison Sp 261 enthält eine Reihe wichtiger Gedanken. Es handelt sich um eine lose Folge von Äußerungen, in der Addison u.a. feststellt, diejenigen Ehen seien am reichsten an Liebe und Treue, denen eine lange Brautzeit (courtship) vorausgegangen sei. Sucht die Familie die Partner aus, ist die materielle Position das Hauptmotiv; sind es die Ehekandidaten selber, ist es die Person. Der Unterschied ist der zwischen einem angenehmen Leben und einem ständigen Fest. Es heißt:

> A good Person does not only raise, but continue Love, and breeds a secret Pleasure and Complacency in the Beholder, when the first Heats of Desire are extinguished. (II 277)

Etwas weiter heißt es:

> Good Nature, and Evenness of Temper, will give you an easie Companion for Life; Vertue and good Sense, an agreeable Friend; Love and Constancy, a good Wife or Husband.

Nur wenige Menschen verfügen über alle diese Eigenschaften. Die Fehler des vorgesehenen Ehepartners sollten vor der Hochzeit gründlich gesucht, danach so gut wie übersehen werden. Sie sind auf jeden Fall vorhanden.
In T 104 unterhält sich Steele-Bickerstaff mit Jenny über die Führung ihrer Ehe. Sie hat viele Eigenheiten ihres Mannes übernommen: ein untrügliches Zeichen der Liebe. (Auch in Sp 605 und einer Reihe anderer Stellen wird dieses Charakteristikum der Liebe genannt. Ehepaare kommen vielleicht sogar zu äußerer Ähnlichkeit.) Ihre Sorge ist aber, in den Augen ihres Tranquillus nicht immer gleich anziehend zu sein (amiable). Bickerstaffs Antwort:

> Endeavour to please, and you must please; be always in the same disposition as you are when you ask for this secret, and, you may take my word, you will never want it. An inviolable fidelity, good humour, and complacency of temper outlive all the charms of a fine face, and make the decays of it invisible. (Aitken II 368)

Dieser naive Rat legt allerdings die Frage nahe, wie ein Mensch dergleichen jemals durchhalten solle. Ganz ähnlich spricht sich der unbekannte Verfasser von Sp 607 aus. Gerade Sokrates und Mark Aurel waren gute Ehemänner auf Grund ihrer Philosophie und Unterwerfung der Leidenschaften. Schwierigkeiten entstehen, wenn man sich nicht fest vornimmt, im ersten Jahr sich daran zu gewöhnen, die Fehler des anderen zu ertragen und zu vergeben.

Zu diesen seelischen Möglichkeiten des Miteinanderlebens kommen Hilfen aus der praktischen Späre. In G 85 wird von einem Polydore gesprochen, für den der Reiz seiner schönen Frau mit der Zeit nachgelassen hat. Als er hört, wie seine Frau gelästert und ihr jede Schönheit abgesprochen wird, ist er davon wieder überzeugt wie vorher.

Mit den Anpassungsschwierigkeiten junger Ehepaare befaßt sich T 150. Es heißt in anderer Sicht:

> It is very commonly observed, that the most smart pangs which we meet with are in the beginning of wedlock, which proceed from ignorance of each other's humour, and want of prudence to make allowances for a change from the most careful respect to the most unbounded familiarity. Hence it arises, that trifles are commonly occasions of the greatest anxiety; for contradiction being a thing wholly unusual between a new married couple, the smallest instance of it is taken for the highest injury; and it very seldom happens that the man is slow enough in assuming the character of a husband, or the woman quick enough in condescending to that of a wife. (Steele, Aitken III 190)

Diese Beobachtung erinnert an die Kritik der zeitgenössischen Brautwerbung in Sp 479. Auch G 113 betont die ungünstige Auswirkung des hemmungslosen Lobens während der Werbung und der plötzlich veränderten Situation nach der Hochzeit. In Sp 216 wird zur Diskretion bei ehelichen

Auseinandersetzungen geraten: sie gehören nicht in die Öffentlichkeit. Auch dort geht es um eine Frau, die der leiseste Widerspruch zur Raserei bringt, wahrscheinlich ein leicht pathologischer Fall, aber in gemäßigter Form wohl keine Seltenheit. Mit den ehelichen Prügeln, im AO nicht einheitlich beurteilt, befassen sich Sp 252 und 479. Im ersteren Fall ist es nur die Anfrage einer Barbara Crabtree, ob der Gebrauch des Stockes für ihren mißratenen Ehemann nicht das Richtige sei, auf die aber keine Antwort gegeben wird - es sei denn in dem Namen, den die Einsenderin hier führt. In 479 spricht Steele von einer anderen Situation: es gibt unerträgliche Frauen, denen ihre leicht erregbaren und ungebildeten Männer oft Prügel zukommen lassen; aber nach Henry de Bracton (De Legibus i, 10) solle es schonend geschehen, und Steele empfiehlt mehr Geduld zu Hause, sie komme einem auch in der Welt zugute. Das Ertragen ist das Wichtige. Ein Erfolg der Mahnung, vom Prügeln abzulassen, wird schon in Sp 482 von Addison gemeldet. Nachgeben und Einsicht werden in T 85 empfohlen und vorgeführt. Von der Vergebung spricht in Sp 510 der Witwer, der vom Tode seiner Frau berichtet.
Gewisse Regeln gelten für das Verhalten der Eheleute in der häuslichen Sphäre, andere für das Auftreten in der Öffentlichkeit, doch kommen hier viele Überschneidungen vor. So geht es nicht an, daß Corinna in Sp 194 ihren Ehemann damit quält, daß sie, was ihre spezielle Eitelkeit ist, ständig noch mit der Leichtherzigkeit eines Mädchens auftritt. Hingegen erwähnt Steele in T 85 lobend das matronenhafte Auftreten der jungverheirateten Jenny Distaff, und in T 104 heißt es von Jenny:

> I ... was not a little pleased to see her enter the room with a decent and matron-like behaviour, which I thought very much became her. (Aitken II 366)

Achtung des Ehemannes gegenüber seiner Frau wird in Sp 236 empfohlen. Die Frau habe sich in ihrer Hilflosigkeit freiwillig unter den Schutz des Ehemannes begeben und ihn damit geehrt, er könne das Gute nicht mit Schlechtem

heimzahlen. Vor allem wird hier zu Felde gezogen gegen die Menschen, die sich den Anschein der Freiheit geben wollen und sich jeder Rücksichtnahme schämen:

> A kind look they believe would be fawning, and a civil Answer yielding the Superiority. (II 201)

Diese Männer sind verlegen, wenn sie mit ihrer Frau in der Öffentlichkeit auftreten. Die scheinbare Beherrschung ist aber in Wirklichkeit Unfreiheit und Befangenheit. Steele durchschaut in diesem Leserbrief das Krampfhafte des Versuches, Autorität zu zeigen und führt aus, diese vorgegebene Gleichgültigkeit wachse mit der Zeit zu echter Verachtung heran, und so entstehe, wenn sie die Zuneigung der Frau nicht entfremde, die Ehehölle für beide Partner, schlimmer als gegenseitige Abneigung. Es komme darauf an, die Männer zu überzeugen, daß sie sich nichts vergäben, sondern im Gegenteil sich ehrten, wenn sie ihrer Frau das an Achtung und Liebe freiwillig zukommen ließen, was ihr als Mensch und Lebensgefährtin zustehe. Daraus werde dann ein großes Glück, ja, es übertrage sich auf die Kinder. Hier wird das Herzstück der Ehe genannt. Alle anderen Ratschläge sind nur Hilfsmittel. Gleichzeitig ist es die Kritik eines falschen Würdebegriffs. Es gehört nach Steele in Sp 479 auch ein entschlossener Abschied von den falschen Freuden der Stadt dazu, daß das Glück auch im Familienalltag eintritt. (Hier findet sich eins von Steeles oft erwähnten Bildern aus der Familiensphäre.) Wichtig ist auch die Frage, wer in der Ehe den Ton angebe. Wenn gegen eine Xanthippe schon nichts zu unternehmen sei, so könne der Mann, wie Steele hier weiter ausführt, sich immerhin doch selbst in Geduld üben und bessern. In Sp 482 referiert Addison die eingegangenen Briefe von Frauen, die wissen wollen, ob sie in der Ehe die Führung übernehmen dürften, wenn sie klüger seien. Eine von ihnen sieht sich durch ihren Bücherwurm von Mann dazu gezwungen, es zu tun. Hingewiesen sei auch noch einmal auf den selbstzufriedenen Patriarchen in Sp 500. Im übrigen ist wohl hinlänglich gezeigt worden, daß der bestimmende Partner in der Ehe der Mann sein soll.

Getrennte Betten lehnt Addison in Sp 295 als unnatürlich ab:

> A Marriage cannot be happy, where the Pleasures, Inclinations and Interests of both Parties are not the same. (II 381)

Verschiedentlich gehen die Verfasser auch auf Nachlässigkeit im Auftreten zu Hause ein. So weiß eine Emilia in Steeles Sp 302 ganz genau, welche Wirkung die Kleidung ausübt und gestattet sich auch ihrem Mann gegenüber keine Ausnahmen. Es wird zwar in einem (fingierten?) Leserbrief in Sp 496 zugestanden, daß unter Verwandten die Etikette etwas leichter gehandhabt werde, aber in Sp 506 betont Budgell:

> Nothing has more contributed to banish it (= den Geist der Liebe) from a married State, than too great a Familiarity, and laying aside the common Rules of Decency. (IV 97)

Budgell erwähnt nur die Kleidung und die falsche Auffassung, anziehende Ausstattung habe mit der Heirat ihren Zweck erfüllt. Daß hier nicht nur Gesichtspunkte der Zweckmäßigkeit walten, sondern auch das Gefühl für Anstand eine Rolle spielt, geht daraus hervor, daß Budgell auf Steeles Funeral or Grief á la Mode anspielt, wo Mademoiselle d'Epingle Lady Harriot schockiert, als sie sich anbietet, sich vor ihr und dem Liebhaber Campley aus- und anzuziehen. Budgell referiert:

> ... the Lady tells her, that's a Secret in Dress she never knew before, and that she was so unpolished an English Woman, as to resolve never to learn even to dress before her Husband. (ebd.)

Gleich darauf kommt die psychologisch-zweckmäßige Anschauung wieder durch, als Budgell davon spricht, daß viele Frauen durch Sorglosigkeit in der Kleidung das Herz ihres Mannes verloren hätten. Das Moment der Werbung wird in die Ehe hinübergetragen: die Liebe ist leicht zerbrechlich und bedarf sorgsamster Pflege. Dazu gehört auch vernünftige, überlegene und unterhaltende Gesprächsführung des Mannes. Erastus kleidet sich nach seiner Heirat mit Laetitia fröhlicher als je und läßt keinen Unterschied in seinem

Verhalten ihr gegenüber erkennen, bildet ihren Geschmack, auf dessen Sicherheit er sich schließlich selbst verläßt. Es ist bemerkenswert, daß die Ratschläge für das intime Verhalten der Partner hier enden. Es ist teils wohl Achtung vor dem persönlichen Geheimnis, teils Prüderie - im Vergleich etwas zu zeitgenössischen Gedichten und Komödien und etwa einem Traktat wie Defoes Treatise concerning the Use and Abuse of the Marriage Bed, teils das sichere Gefühl für das Schickliche, wie es sich fortan durch zwei Jahrhunderte hindurch immer stärker durchsetzen wird. Hingegen tritt die öffentlich sichtbare Seite der ehelichen Zärtlichkeit verschiedentlich ins Blickfeld, so wenn in T 79 Bickerstaff sich gegen die offene Äußerung der Sinnlichkeit des Tranquillus vor der Ehe äußert - sie vertrage sich nicht mit der Achtung der Braut gegenüber. All das zeigt ein Umgehen des sexuellen Moments (außerhalb seiner gesellschaftlichen Aspekte). Wänrend andererseits die Grenzen zwischen vorehelichem und ehelichem Verhalten bewußt verkleinert werden, scheint hier die Trennung eher verstärkt zu sein. Es fragt sich, ob dieses Ausschweigen dem Zweck der Wochenschriften wirklich dienlich gewesen ist. In Sp 300 (Steele) äußert sich eine Susanna Decent über Eheleute, die in Gegenwart anderer sich zanken und zärtlich miteinander tun. Es gehe so weit, daß es in der Öffentlichkeit zu Anspielungen komme, die Susanna errröten ließen. Sie wendet sich gegen Freiheit in der Ausdrucksweise überhaupt. Gibt es keinen Mittelweg? Einerseits scheint echter Haß zu groß, um sich in kleinlichen Zänkereien zu äußern (vgl. die Osmyn-Elmira-Anekdote in T 53), andererseits:

> ... if they loved with that calm and noble Value which dwells in the Heart, with a Warmth like that of Life-Blood, they would not be so impatient of their Passion as to fall into observable Fondness. (II 396)

Sinnlichkeit wird gemeistert durch den Herzenstrieb. Aus allem spricht deutlich Richard Steele. Es ist aber nicht uninteressant, die Gründe zu untersuchen. In AO III 113

wurde die Demonstration als albern, grausam und unanständig hingestellt, dazu der Zweifel an der Ehrlichkeit geäußert. Als anderer Vergleichspunkt bietet sich Charles Lambs Essay an: A Bachelor's Complaint of the Behaviour of Married People. Lamb beklagt sich, die Eheleute kehrten dem Junggesellen gegenüber zu stark heraus, daß sie glücklich seien und er nicht. In jeder Geste äußere sich eine verletzende Vertraulichkeit (die sich tatsächlich oft beobachten läßt). Verlegen ist Susanna Decent aber nicht - jedenfalls äußert sie es nicht - dieserhalb. Sie spricht von Verlegenheit gegenüber den Nadelstichen:

> Mr.Hotspur and his Lady, in a Room full of their Friends, are ever saying something so smart to each other, and that but just within the Rules, that the whole Company stand in the utmost Anxiety and Suspence for Fear of their falling into Extremities which they could not be present at. (II 395)

Dergleichen wird von den Vertraulichkeiten nicht gesagt. Das Erröten gilt der freien Ausdrucksweise jener Art von Frauen, die sich gern als bedeutende Heilkundige ausgeben. Das legt die Vermutung nahe, daß die Befangenheit des wahren und des fiktiven Autors der freien Äußerung überhaupt gilt, und die Lambsche Beobachtung nicht (oder nicht bewußt) zugrundeliegt. Es ließe sich als echte Prüderie auslegen. Mit der Stellungnahme des AO hat der Brief im Spectator gemeinsam, daß beide behaupten, die Übertretung sei relativ selten. Interessant ist auch, daß das AO von der Grausamkeit gegenüber den anderen spricht und dabei eindeutig den Neid meint. Ganz klar läßt sich hier eine fortschreitende Verfeinerung der psychologischen Beobachtungskunst feststellen, wobei allerdings bemerkt werden muß, daß das AO in subliterarische Schichten gehört.
Bestärkt wird all dies durch den Brief des T.Meanwell in Steeles Sp 430. (Auch hier ist wieder, wie in dem der Susanna Decent, von Lucina die Rede, der Frau, die ihre medizinischen Kenntnisse frei herausposaunt und hier zur allseitigen Verlegenheit die Geburten zu erwartender Kinder berechnet.) Daß zweimal das öffentliche Austauschen von Zärtlichkeiten und freie Ausdrucksweise gemeinsam - gleich-

sam als einen einzigen Komplex bildend - angegriffen werden, zeigt deutlich die Herkunft auf. Es sind die Freiheiten als solche, die anstößig wirken. Von den Ehepaaren heißt es:

> They talk and act, as if Modesty was only fit for Maids and Batchelors, and that too before both. (III 335)

Eine psychologische und funktionale Deutung versucht Steele erst in Sp 490:

> This Passion toward each other, when once well fixed, enters into the very Constitution, and the Kindness flows as easily and silently as the Blood in the Veins. When this Affection is enjoyed in the most sublime Degree, unskilful Eyes see nothing of it; but when it is subject to be changed, it is apt to break into Rage, or overflow into Fondness, before the Rest of the World. (IV 51)

Das berührt sich wieder mit dem Anzweifeln der Ehrlichkeit in AO, wenn auch in einer sublimeren Art. Heftige Sinnlichkeit ist hier also verstanden als ein Überspielen nagender Zweifel und hat damit dieselbe Wurzel wie der Zank in der Öffentlichkeit.

Gegen zu großen Aufwand Jungverheirateter wendet sich G 147. Oft geht es auf Kosten späterer Sicherheit, vor allem auch der Kinder.

Der Überblick über diese Eheregeln zeigt, daß die Mehrzahl von ihnen funktional aufgefaßt ist, und daß auch die Regeln des Anstandes im allgemeinen nicht als solche a priori aufgefaßt werden, sondern in der Ökonomie der Seele und der Liebe ihre bestimmte Aufgabe haben.

3. EHEBRUCH

Hanna Gelobter faßt die Tendenz von Sp 402 so zusammen:

> Die Frau, die von dem Freund ihres Mannes geliebt wird, entsagt dieser Neigung, um ihre Ehe zu retten und den Gatten vor der Enttäuschung zu bewahren, die ihm der Betrug seines Freundes bereiten würde. Höher als das persönliche Glück steht ... der Besitz der Tugend, die nicht unterliegen darf und die in sich den Lohn enthält. (S.48)

Hier sind zwei Betrachtungsweisen enthalten, die zweckgerichtete, funktionale und die absolute der Tugend.

Auch hier gibt es die oben festgestellt doppelte Sichtweise. Hin und wieder zeigt sich Steele auch als Kind der Restauration, so wenn er in Sp 450 - ironisch gemeint - den Brief eines Ephraim Weed abdruckt, der sein Geld auch damit verdient, daß er seine Frau im Ehebruch mit Fremden überrascht. Es heißt dort:

> As for Women, I never knew any, except my Wives: For my Reader must know, and it is what he may confide in as an excellent Recipe, That the Love of Business and Mony is the greatest Mortifier of inordinate Desires Imaginable ... So that I cannot call to Mind, that in all the Time I was a Husband, which off and on, was about twelve Years, I ever once thought of my Wives but in Bed ... I have, I hope, here proved, that the Love of Mony prevents all Immorality and Vice ... (III 392/3)

Das Thema des Ehebruchs ist nicht der Gegenstand dieser echt satirischen Stelle - vielleicht kann gerade darum die Sexualmoral in dieser fast frivolen Art berührt werden. Auch diese Stelle ist aber bezeichnend für die Auffassung vom Geist, der aller geschlechtlichem Moral zugrundeliegen sollte, eben dem der gegenseitigen Verbundenheit und Liebe. Äußerlich gesehen mag Ephraim Weed, der Gott regelmäßig für seine Einkünfte zu danken pflegt, sich nichts vorzuwerfen haben; der zentrale Fehler dieses Scheusals ist aber die Verkrampfung all seiner Aufmerksamkeit auf einen Punkt - das Geld. Von ferne erinnert diese Gestalt an die Zielscheibe des Spotts der Restaurationskomödie, den Londoner Alderman, der dort zumeist wegen seines Puritanismus, seiner Besitzgier und seiner witzlosen Verkrampftheit angegriffen wird. Somit ist hier wieder eine Brücke zur eleganten Welt geschlagen. Und aus dem Gegenteil wird wiederum das Menschenideal der Wochenschriften sichtbar, der Mensch, der nicht nur partiell lebt, der nicht in erster Linie von Vorschriften und Geboten lebt, sondern aus der Kraft seiner wohlwollenden Persönlichkeit, die alle Lebensbereiche durchdringt. Dann würde Weed auch tagsüber und während der Arbeit an seine Frau denken. Es ist ein bestimmter - auch heute noch nicht ausgestorbener - Typ des Puritaners, der hier gemeint ist. (In diesem Zusammenhang sei an die Erzählung Steeles in Town-Talk 1 erinnert, wo eine Frau einen sexuell sehr leistungsfähigen,

aber blinden und darum nichtsahnenden Verwandten gegen Entgelt an die Nachbarinnen ausleiht. Einer solchen Geschichte kann Steele bisweilen nicht widerstehen. Doch geschieht dergleichen selten.)
Den zusammenfassenden Essay über Ehebruch schreibt Addison in Sp 579. Ganz anders als Steele beginnt er mit der Anekdote, in einem frühen Bibeldruck sei für "Thou shalt not commit Adultery" fehlerhaft erschienen: "Thou shalt commit Adultery". Offenbar sei diese fehlerhafte Bibel auch heute noch weit verbreitet. Dann geht er über zur Exkommunikation und Todesstrafe für Ehebruch, die zeitweise auf diesem Verbrechen gestanden hätten. Er erzählt von den Hunden im Vulkantempel auf dem Ätna, die jeden Unkeuschen angefallen hätten, den Tugendhaften gegenüber jedoch freundlich gewesen seien und wünscht, einige Hunde dieser Zucht möchten auch in England sein.

4. FINANZIELLE ERWÄGUNGEN BEI DER HEIRAT

Die Behandlung dieser Seite der Ehe ist recht häufig zu finden. Sie ist auch, vor allem in den Arbeiten von Schmid, Menck und Heinrich ausgiebig untersucht worden. Zusammenfassend kann gesagt werden, daß das finanzielle Problem eine wichtige Rolle spielt und nicht vernachlässigt wird, daß ein Hauptaugenmerk aber auf den Konflikt von wirtschaftlichen Interessen und Liebe geworfen wird. Daß die nur aus ökonomischen Motiven geschlossene Ehe nicht sehr viel in den Augen der Verfasser gilt, geht auch aus schon angeführten Stellen hervor.
Im Tatler wird in den Nummern 91, 185, 188, 199, 200 und 223 ein ausgedehnter Kampf gegen die ohne Liebe geschlossenen Geldheiraten geführt. Auch in Sp 196, 261, 268, 278, 282 und 308 wird - vor allem in Leserbriefen - das Thema abgehandelt. Auch G 57 und 73 sind in diesem Zusammenhang zu nennen. So wendet sich Isaac Bickerstaff in T 185 gegen einen Vater, der seiner Tochter Sylvia verbietet, den von ihm im übrigen geschätzten Philander zu heiraten, weil er nicht vermögend genug sei. In diesen Fällen ist der "Stimme des Herzens" der Vorzug vor der der Finanzen zu geben:

> There is a kind of sympathy in souls that fits them for each other; and we may be assured, when we see two persons engaged in the warmth of a mutual affection, that there are certain qualities in both their minds which bear a resemblance to one another. A generous and constant passion in an agreeable lover, where there is not too great a disparity in other circumstances, is the greatest blessing that can befal the person beloved; and if overlooked in one, may perhaps never be found in another. (Harrison 450)

In T 198 erzählt Steele die Geschichte der Caelia, deren Unglück in T 199 analysiert wird. Hier heißt es unmißverständlich:

> That great ill which has prevailed among us in these later ages, is the making even beauty and virtue the purchase of money. The generality of parents, and some of those of quality, instead of looking out for introducing health of constitution, frankness of spirit, or dignity of countenance into their families, lay out all their thoughts upon finding matches out for their estates, and not for their children. (Harrison 480)

Der Grund des Übelstands sind die Eheverträge.

Der eugenische und genealogische Charakter der Heirat spielt hier ebenfalls eine Rolle. Verurteilt aber wird die einseitig finanzielle Handhabung. Welche Bedeutung Geldgründe haben, geht aus dem Folgenden deutlich hervor, wo festgestellt wird, für viele Verführer sei aus pekuniären Gründen eine Heirat nicht möglich. Frauen hingegen suchen ihren Wert durch Ablehnungen von Heiratsanträgen zu steigern.[1] Damit setzt sich wieder der Reformer durch, der nicht einseitig eine Änderung der Verhältnisse fordert, sondern den Gründen für den Mißstand nachgeht. Schuld ist die Überbewertung finanzieller Aspekte beim Zustandekommen von Ehen.

Gegen den Wunsch der Eltern rät Steele in T 200 sogar einer Dame, den von ihr bevorzugten, gebildeten und nur wohlhabenden Mann dem ungebildeten reichen vorzuziehen. Über die Verachtung von Leib und Seele gegenüber dem ökonomischen Gewinn durch "jointures and settlements" findet Steele (?)

---

[1] vgl. auch die schon behandelte Stelle Sp 282, wo Damen in ihren Spekulationen getäuscht werden.

oder Edward Wortley Montagu in T 223 recht harte Worte. Gegen Mitgiftjäger richtet sich T 128. In Sp 149 redet Steele einer Dame ins Gewissen, sie möge im Geist die Verhältnisse der verschiedenen Bewerber vertauschen und sich vorstellen, wie der einzelne sich wohl verhalte. Bei gleichen Charakteren sei dann der Reichere vorzuziehen. In Sp 304 findet Steele den Ausdruck "Smithfield Bargain" für spekulierende Geldheiraten. Die falsche Moral auch der tugendhaften Frauen, die die geldlichen Aussichten zu stark bewerten, drückt ein Leserbrief in Steeles Sp 310 so aus:

> ... but I am the less mortified at my Disgrace, because the young Lady is one of those Creatures who set up for Negligence of Men, are forsooth the most rigidly virtuous in the World, and yet their Nicety will permit them, at the Command of Parents, to go to Bed to the most utter Stranger that can be proposed to them. (II 434)

Schmid weist S. 77 auf die Anklage gegen die Verlogenheit der Ringinschriften in T 245 hin. In Sp 362 spricht wiederum ein Leser mit großer Dankbarkeit von Belinda, die ihn wegen seiner vergleichsweisen Armut zwar nicht heiraten könne, aber ihm taktvoll und freundlich über sein Unglück hinwegzuhelfen suche. Das unglückliche Beispiel von Flavilla, die einen trübsinnigen Narren mit Geld geheiratet hat, wird in Sp 437 von Steele vorgeführt. Auch hier wird eine starke Sprache geführt:

> To rob a Lady at Play of half her Fortune, is not so ill, as giving the whole and herself to an unworthy Husband. (III 353)

Noch stärker heißt es in T 91, die zeitgenössische Ehe sei eine feierliche Prostitution, wenn die seelische Einheit fehle. Hier, wie auch in Sp 522 und G 73 weist Steele darauf hin, eine Eheschließung sei nicht einfach wie ein gewöhnlicher Geschäftsabschluß zu betrachten. Zwei Bewerber, T.W. und B.T. machen einer Dame Heiratsvorschläge, der eine mit genauester Kalkulation, der andere legt ihr all seinen Besitz zu Füßen. Die Dame neigt dem letzteren zu, und Onkel Edward als Familienorakel redet ihr zu, T.W. zu nehmen. Steele schreibt hier sogar:

> All I hope for is, that the Lady Fair will make use of the first light Night to show B.T. she understands a Marriage is not to be considered as a common Bargain. (IV 148)

Von der Überbewertung des Wohlstandes rät ein Leserbrief in Sp 268 ab. Zu erwähnen ist schließlich noch die Ablehnung des "pin-money" in Sp 295 durch Addison. Er macht sich über die Bezeichnung lustig. Gegen die Frauen, die bei der Eheschließung das Nadelgeld als vertragliche Sicherung gegen den Geiz ihres Mannes betrachten, wendet er ein:

> ... I think a Woman who will give her self to a Man in Marriage, where there is the least Room for such an Apprehension, and trust her Person to one whom she will not rely on for the common Necessaries of Life, may very properly be accused ... of being Penny wise and Pound foolish. (II 381)

In G 57 berichtet ein abgewiesener Freier von dem unpassenden Verhalten der Dame und ihrer Eltern und führt seinen Mißerfolg auf folgende Gründe zurück: die zweideutige Haltung des Vaters, der mehr herauszuschlagen hoffte; die Eigenart der Mutter, sich klug zu stellen; die Einstellung der Tochter, die nicht glaube, irgend jemand könne sie lieben, der nicht jede Forderung der Eltern erfülle; schließlich die zu spärlichen persönlichen Gespräche mit der Dame. Es ließen sich noch eine Reihe weiterer Stellen anführen, die das Bild höchstens quantitativ noch ändern könnten. Die angeführten Beispiele bestätigen alle die auch von Schmid[1)] und Ursula Menck[2)] aufgewiesenen Tendenzen, die Ehe zu einer Sache der persönlichen Sympathie und Liebe zu machen und die finanziellen Überlegungen zwar nicht auszuschalten, aber auf einen untergeordneten Platz zu verweisen. Von Geldheiraten spricht Sp 299, von Verschwendungssucht Sp 295 und 328.

5. DAS RECHT DER ELTERN

In diesem Zusammenhang ist die Frage nach dem Recht der Eltern bei der Eheschließung von Wichtigkeit. Auch hier

---

[1)] S. 71 ff.

[2)] S. 83 ff.

sind die Verfasser der Wochenschriften bereit, der Vernunft das Wort zu reden, ohne aber revolutionär zu sein. Das Recht der Eltern wird sowohl in Essays als auch in Leserbriefen im allgemeinen nicht bestritten, so wenn es etwa in Sp 163 heißt:

> He had every thing to recommend him but an Estate, so that my Friends, who all of them applauded his Person, would not for the sake of both of us favour his Passion. (I 491)

Hart geht Addison in Sp 181 mit den erbarmungslosen Eltern ins Gericht, die ihren Kindern eine Eigenwilligkeit - etwa eine heimliche Heirat - nicht vergeben können. Er schreibt:

> Of all Hardness of Heart, there is none so inexcusable as that of Parents towards their Children. (II 39)

Es ist unnatürlich, weil die Elternliebe natürlich ist. Die Härte widerstrebt der fünften Bitte des Vaterunsers, und gerade das Verhältnis zwischen Eltern und Kindern komme dem von Schöpfer und Geschöpfen am nächsten. Als positives Beispiel wird dann Karl der Große genannt, der die heimliche Liebe von Eginhart zu seiner Tochter Imma schließlich gutgeheißen habe. In Sp 220 bittet eine Henrietta ihren Verehrer, sie in Ruhe zu lassen. Ihr Vater könne zwar über ihre Person verfügen, sie aber und auch er nicht über ihr Herz. Von der Vergewaltigung in der Hochzeitsnacht spricht der Heiratszensor in Sp 308:

> The Match was made by Consent of my Mother's Parents against her own... (II 425)

Billy Doughbake wiederum darf jemanden nicht lieben, kann es aber nicht lassen (Sp 310). Aus Furcht vor Mitgiftjägern - das ist die andere Seite - hält ein überängstlicher Vater in Sp 311 seine Tochter geradezu unter Verschluß. Die Tragödie der heimlichen Heirat der Octavia in Sp 322 leitet keine Moral aus der Heimlichkeit ab. In Sp 336 veröffentlicht Steele einen Leserbrief, in dem gegen Arroganz Älterer gegenüber Jüngeren protestiert wird, allerdings ohne Bezug auf die Liebe. Von geradezu un-

wahrscheinlichen elterlichen Anmaßungen läßt Steele zwei Leserbriefe in Sp 431 sprechen. Der junge Mann wurde in seiner Jugend sehr hart gehalten.

> At Fifteen I was removed to the University, where I lived, out of my Father's great Discretion, in scandalous Poverty and Want, 'till I was big enough to be married, and I was sent for to see the Lady who sends you the Underwritten. (III 336)

Sie heiraten, um endlich Freiheit zu bekommen. Die junge Dame schreibt:

> The very next Day he came, with his Father, a visiting to our House: We were left alone together, with Directions on both Sides to be in Love with one another, and in three Weeks Time we were married. (337)

Das Motto dieser Nummer ist: "Quid dulcius hominum generi a natura datum est quam sui cuique liberi? - Tull." In Sp 437 beklagt sich Steele über

> the Crowd of Mothers, who had rather see their Children miserable in great Wealth, than the Happiest of the Race of Mankind in a less conspicuous State of Life. (III 352)

In Sp 455 (Steele) deutet ein Leser an, daß seine Frau eine "Scold" sei, liege vielleicht daran, daß sie ihren Ehepartner nicht habe aussuchen können, ebensowenig wie er. Um nicht die Sünde gegen die Eltern zu begehen, schimpft er über die ihrigen, sie über die seinigen. Ein Dustererastus klagt in Sp 533 (Steele), seine Eltern und Verwandten stellten ihm zwar vier Nachbarstöchter zur Wahl, wollten aber nichts von Miranda wissen, deren Eltern ihnen unbekannt seien, obwohl Miranda ein ebenbürtiges Vermögen besitze. Er schreibt:

> Thus they will think for me in this Matter, wherein I am more particularly concerned than any Body else. (IV 180)

Eine ähnliche Klage darüber, mit 14 Jahren in Unkenntnis der Umstände verheiratet worden zu sein, wird in Sp 573 geäußert. Eine eindeutige, aber konservative Stellungnahme gibt der unbekannte Verfasser von Sp 605, der es als seine Pflicht auffaßt, es mit den Eltern zu halten. Er zitiert das in T 138 von Steele als "intellectual rusticity"

charakterisierte Sprichwort: "If she marries first, Love will come after."
Daß der Verfasser nicht Steele sein kann, geht aus L 20 hervor, wo Steele sich heftig gegen den Mißbrauch des Elternrechts wendet. Nicht, daß Steele je an irgend einer Stelle sich direkt für einen Ungehorsam den Eltern gegenüber ausgesprochen hätte, aber die Verteidigung der Kinder ist dort sehr bewegt. In einem fingierten Leserbrief in L 22 greift Steele wieder das Thema des Generationenkonflikts auf - mit eindeutiger Spitze gegen die ältere Generation. Anlaß ist auch eine Auseinandersetzung wegen der Heirat. Wozu es schließlich führt, zeigt Steele gleich darauf in Leserbriefen, wo ein Liebender neben dem echten Brief einen falschen entwirft, den die Dame dem Vater zeigen soll, um ihn für den jungen Mann zu gewinnen. Es heißt darin:

> I Have a great Respect for you, but must beg you would not take it amiss, if I can reckon no Woman a Beauty whose Father's Favour does not add to her other Qualifications. He is as I am a Man of Business, and I doubt not but he will acquaint you, that Business is to be minded... (83)

Ganz offensichtlich wird hier der unwürdigste "cant" karikiert. Angegriffen wird auch in L 30 der Vater, dessen Sohn im Traum von "elopement" spricht und nun von ihm gezwungen wird, ihm die Briefe seiner Freundin herauszugeben. Der Vater hält es nicht geheim, und die ganze Nachbarschaft weiß Bescheid. CC 3 wendet sich gegen das Verhalten eines reichen Vaters, der seiner Tochter den Umgang mit einem nicht so reichen Verehrer verbietet und damit das Verhältnis abtötet.
Addison hat sich an der Diskussion des Elternrechts hier nicht direkt beteiligt. Zusammenfassend kann gesagt werden, daß die Position der Eltern nicht angetastet, daß Auswüchse aber heftig kritisiert werden.

IV. Hauptteil: ZUSAMMENFASSUNG: DIE MORALISCHEN WOCHENSCHRIFTEN UND DAS *ATHENIAN ORACLE*

Ein Vergleich der Moralischen Wochenschriften mit dem Athenian Oracle auf dem behandelten Gebiet der Geschlechterbeziehungen ergibt eine Reihe von Übereinstimmungen, aber auch kennzeichnende Gegensätze. Gemeinsam ist beiden Gruppen zunächst die oft erwähnte Tendenz zur Reform, und hier gibt es keine Unterschiede in der Radikalität. Gemeinsamkeiten und Unterschiede lassen sich aber in den einzelnen Gesichtspunkten am ehesten zeigen.

Schon in der Darstellung des Wesens der Liebe gibt es Unterschiede. Zu der Schärfe einer Definition dringen die Wochenschriften nicht vor, was umso bemerkenswerter ist, als sie - wie das Beispiel der "modesty" zeigt - durchaus auch auf dem Weg des Essays wenn schon keine Definition, so doch eine gewisse Schärfe des Begriffs erreichen. Dazu bietet sich das Thema der "modesty" freilich besonders an, da es sich antithetisch darstellen läßt - in Hinsicht auf fehlende und vorhandene, richtige und falsche "modesty", auf Mann und Frau. Aber auch hier fehlt die Definition. Es ist bei den Wochenschriften sehr wichtig, ob ein Gegenstand ihnen Anlaß zur Entfaltung gibt; sie lassen sich anregen, während das Oracle mehr nach Präzision in Definition und Tendenz strebt. Diese formalen Gesichtspunkte sind dabei nicht untergeordnet, sondern spielen eine bedeutendere Rolle als Differenzen inhaltlicher Art. Gerade sie sind auch in der bisherigen Literatur über die Wochenschriften zu kurz gekommen. Der Blickwinkel war stets fast einseitig der der inhaltlichen Betrachtung. Es sind aber gerade die formalen Kategorien, die hier fast alles bedeuten. Der Erfolg der Moralischen Wochenschriften ist eben nicht auf die Tendenz als solche zurückzuführen, sondern darauf, daß sie den für den Erfolg wichtigen Ton fanden. Und es ist nicht nur dies - dann ließen sie sich mit den Produkten einer beliebigen Werbeagentur vergleichen -, sondern es ist die allen verständliche Sprache und Darstellungsweise, die Denk- und Fühlweise und die einzigartige Kraft der Integration, die hier das Entscheidende ist. Darum ist

eine Untersuchung der inneren Motivation, der zwischen Verstand und Gefühl schwebenden Reaktionen hier - und gerade hier und bei dem vorliegenden Thema - wichtig. Dabei kann es hier nicht darum gehen, die Form des Essays zu untersuchen. Das ist an anderen Stellen geschehen und würde nur einen Abweg bedeuten. Daß aber das Medium des Essays andere Arten der Stellungnahme erfordert als das - in diesem Fall - verwandte der Beantwortung von Leserbriefen, ist ein entscheidender Unterschied. Und in diesem Zusammenhang ist es wichtig, daß das Athenian Oracle eine Definition der Liebe bringt - bringen kann, sobald es danach gefragt wird -, während die Wochenschriften, die sich in unzähligen Beiträgen mit der Liebe und Ehe befassen, die Dinge in dieser Weise nicht beim Namen nennen. In ganz ähnlicher Art erklärt es sich auch, daß die Antworten des AO, die sich mit der Ehe befassen, stärker die rechtlich-praktische Seite berücksichtigen, während die Wochenschriften, auch mit Hilfe praktischer Ratschläge, auch mit Hilfe konkreter Behandlungen konkreter Fragen, das Atmosphärische besser treffen als das Oracle. Und gerade hier ist die Neuerung, die die Moralischen Wochenschriften gegenüber allen bisherigen Zeitschriften bringen. Das heißt gar nicht einmal, daß das Atmosphärische im Athenian Oracle zu kurz käme. Es ist gleich in der zuerst zitierten Antwort vorhanden, aber es spielt im ganzen eine relativ untergeordnete Rolle. Gemeinsam - das zeigt sich bald darauf - ist beiden Zeitschriften die antiromantische Haltung. Puritanische Nüchternheit ist kennzeichnend. Das ist eine weitere Gemeinsamkeit über die äußere Tendenz hinaus. Kennzeichnend für die veröffentlichten Fragen und die Antworten im Oracle ist auch eine starke Neigung zu geradezu scholastischer Genauigkeit, so wenn gefragt wird, was edler sei, zu lieben oder geliebt zu werden. Hier und an anderen Stellen verrät das Oracle ebenfalls die Neigung, auf diesen Ton einzugehen und darin zu antworten. Er geht den Wochenschriften ab. Ihre Gelehrsamkeit ist anderer Art. Die klassische Bildung Addisons wird mit großer Geste vorgetragen. Das

Athenian Oracle ist demgegenüber pedantisch. Auch dies ist ein allgemeiner Unterschied, nicht nur für das Thema des Eros interessant, aber doch wieder entscheidend für den Unterschied auch im Erfolg. Ganz anders als in den Wochenschriften kommen Widersprüche, Zweifel, Spekulationen im AO direkt zu Wort, so wenn gefragt wird, ob Liebe ein Gut oder ein Übel sei. Der Lover hat sich zum Ziel gesetzt, der Liebe das ihr zukommende Ansehen zu verschaffen und spricht das aus. Aber sonst muß der Rang in der Werthierarchie aus Zwischentönen erschlossen werden. Die Frage nach der völlig uneigennützigen Liebe erscheint weder so noch so in den Wochenschriften. Sehr bedeutend ist auch hier der Komplex der Freundschaft. Analog zu der Untersuchung des Verhältnisses Liebe - Freundschaft anhand der Fragen und Antworten des AO wurde eine solche Analyse auch bei den Wochenschriften vorgenommen. Das puritanische Erbe der Auffassung der Ehe als Freundschaft bleibt beide Male - mutatis mutandis - gewahrt.[1]) Aber während Duntons Zeitschrift sich in den Stricken zwischen puritanischer Hochschätzung der ehelichen Liebe und der modischen Geringerschätzung der Liebe neben der Freundschaft verfängt, umgeht der Spectator die direkte Behandlung dieses Problems. Die Verliebtheit Jungvermählter mag zur Freundschaft heranreifen und der etwas suspekten Sinnlichkeit den Rang ablaufen. Die kurzen Äußerungen, auch widersprüchlich, sagen weniger aus als was in den Antworten des AO steht, wo das Thema in großer Breite abgehandelt wird, offenbar, weil es das Publikum beschäftigte. Gerade darum ist es besonders interessant zu sehen, wie wenig die Wochenschriften es kümmert. Hier zeigt sich das noch öfter anzu-

[1]) Marriage was ordained by God, instituted in Paradise, was the relief of a naturall necessity, and the first blessing from the Lord; he gave to Man not a friend, but a wife, that is a friend and a wife too: (for a good woman is in her soul the same that a man is, and she is a woman only in her body; that she may have the excellency of the one, and the usefulnesse of the other, and become amiable in both:) ...
Jeremy Taylor, XXV Sermons, 1653, p.222 (Smith p.107/8)

treffende Phänomen, daß die Wochenschriften Dinge, die Publikum und Stab des AO immer wieder herausfordern, von ihnen fast völlig ignoriert werden. Der Essay Addisons über die Freundschaft in Sp 68 geht auf die erotische Seite gar nicht ein. Hier geht es um die Freundschaft von Männern - so sehr und so selbstverständlich, daß es gar nicht erst erwähnt wird. Genauso ist es mit Budgells Essay in Sp 385. Vom Anteil der Liebe - ganz allgemein - an der Freundschaft wird gesprochen, aber nicht vom Anteil der Freundschaft an der Liebe oder dem jeweiligen Rang der beiden Phänomene, außer in dem kurzen Abschnitt, in dem gesagt wird:

> ... Greece was almost ruin'd by the Heroe's Love, but was preserved by his Friendship. (III 204)

Was hier über die unterschiedliche Behandlung der Freundschaft gesagt wurde, gilt ähnlich auch für die anderen Vergleichspunkte. Auffallend ist hier die unterschiedliche Behandlung der Platonischen Liebe, also der von Sinnlichkeit freien Seelenliebe zwischen Menschen verschiedenen Geschlechts. Das AO kann sich kaum von dem Gedanken freimachen, daß die Platonische Liebe vorkomme und wünschenswert sei. Die Wochenschriften haben für die Platoniker nichts übrig. Sie glauben nicht an die Möglichkeit und halten den Versuch für gefährlich. Auch Seele, beim AO stark rational aufgefaßt, ist mit Geschlechtscharakter behaftet. Das ist für das Menschenbild der Wochenschriften sehr wichtig. Bei allen Gemeinsamkeiten liegt den Zeitschriften jeweils eine andere Anthropologie zugrunde. Die Stelle Sp 249 ist besonders wichtig, weil sich hier der fundamentale Unterschied zwischen den beiden Gruppen zeigt: in der Einstellung zum Dualismus. Die Platonische Liebe setzt voraus, Liebe sei vom sinnlichen Begehren völlig verschieden. Dieser Auffassung schenken die Verfasser der Wochenschriften keinen Glauben. Die Geschlechtsunterschiede sind nicht sekundär, erfassen den ganzen Menschen. Nach dem AO sind sie akzidentiell, und ganz ohne Zweifel würden dieser Behauptung Addison

und Steele völlig zustimmen. Aber sie sind nicht in der Weise Akzidentien, daß sie nur für das Leben des Körpers von Belang wären. Hier zeigt sich die Tendenz der Wochenschriften zur Integration. Unverbundene Bereiche des Seelischen, Geistigen und Körperlichen werden aufeinander bezogen. Keine Entsprechung gibt es bei den Moralischen Wochenschriften auch für die Frage von Liebe und Ehrgeiz und fast keine für das angeborene Sexualverhalten. Letzteres zeigt, daß die naturwissenschaftliche Seite der Erscheinung für die Essayisten nicht von Belang ist. Auch das ist für die Anthropologie bedeutsam. Der Mensch ist in den Wochenschriften autonomer, nur mit ihm eigenen Kategorien erklärbar. Nicht, daß er es im AO nicht wäre! Aber es ist in den Wochenschriften stärker indirekt zu erschließen, stärker zwischen den Zeilen geschrieben, somit überhaupt stärker. Das AO und seine Leser haben bei aller Pedanterie und Treuherzigkeit den Wochenschriften den unternehmungslustigeren Geist voraus, der bisweilen an Tabus rüttelt, die den Wochenschriften so heilig sind, daß sie sie kaum erwähnen. Sie müssen sie freilich bemerkt haben, da auch sie Leserbriefe bekamen, die in zwei Sammlungen veröffentlicht sind. Folglich liegt hier eine bewußte Politik vor. Ein Beispiel ist die Frage nach der Initiative bei der erotischen Begegnung. Während die Wochenschriften niemals auch nur die Möglichkeit eines Zweifels an der Richtigkeit der nur beim Mann liegenden Initiative zulassen, haben die Athener den Mut, sich der Frage zu stellen und einmal geradeheraus für die Gestattung der Initiative auch der Frauen zu sprechen. Die Wochenschriften haben gegenüber den Athenern den Vorzug, in ihren Ausführungen die Möglichkeiten und Dimensionen der Liebe stärker zu entfalten. Auch hier geht es um polare Gegensätze: Laster und Tugend, Glück (im Sinne von Gelingen und von Glücksgefühl) und Unglück. Allerdings erlaubt die strenge Haltung der Essayisten ihnen nicht, weitere Möglichkeiten darzustellen. Von der Bewunderung einer großen Leidenschaft oder dem existentiellen Erschrecken davor findet sich nichts. Der Kreis der Entfaltung ist klein und fest gezogen. Ein hierhin gehörendes Vorkommen wäre nur verwertet worden,

to point a moral, or adorn a tale.

Die Zeit ließ für andere Gedanken keine Möglichkeit. Es wird von vielen gewissenlosen Verführern gesprochen, die über die Größe eines Lumpen nicht hinauskommen (was natürlich der Tendenz entspricht). Das einzige Ungeheuer ist Rhynsault in Sp 491; aber nicht die Fabel als solche oder die Gestalt des Rhynsault ist der Angelpunkt, sondern die Lehren, die sich aus dem Fall ziehen lassen, sind es. Steele und Addison werden als Vorläufer der Romantik eingestuft - auf diesem Gebiet gilt diese Zurechnung nicht. Wiederum soll nicht gesagt sein, daß die genannten Dimensionen der Liebe nicht auch im AO erschienen. Sie erscheinen in den - hier nicht besprochenen - Klagen unglücklicher Liebender, in den Ratschlägen, in der gefühlsmäßigen Dimension der Tugendfrage, die sich in der heftigen Reaktion auf die Anfrage der "gefallenen" Einsenderin in AO III 535 ausspricht. Aber das ist von außen diktiert und ohne System. Ein bedeutender Unterschied zeigt sich auf dem Gebiet der Geschlechtercharaktere. Gemeinsam ist den Zeitschriften das Fehlen der misogynen Tendenz. Gemeinsam ist eine Mittelstellung zwischen Unterbewertung und völliger Gleichbewertung der Frau gegenüber dem Mann. Die Gleichheit wird nur auf Teilgebieten gesehen. Dabei ist der Feminismus der Athener wesentlich heftiger und radikaler als der der Wochenschriften, der, wie bei Rae Blanchard nur hier nachgewiesen, recht konservativ ist. Das ist aber nicht so wichtig wie gerade die Feststellung, daß das Interesse auch an einem so eng gefaßten Gebiet wie dem der Geschlechtercharaktere sich teilen kann. Während das Orakel sich auf die primitiveren Seiten der Frage spezialisiert, setzen die Wochenschriften das alles voraus. Auch hier erscheint das AO als couragierter - denn Feminismus erforderte Mut -, während die Wochenschriften bei allem, was sie für die Frauen sagen, sie im letzten nicht mit den Männern auf eine Stufe stellen. Gerade diese verschleierte und den Essayisten vielleicht selbst nur halbbewußte Geringschätzung - um das starke Wort zu verwenden -

ist wahrscheinlich wirkungsvoller als die offene Abwägung bei Dunton. Was alles nicht heißen soll, daß es an Offenheit bei Steele und Addison fehle. Nur ist hier die Dimension, in der die Frau lebt, so verschieden von der, in der sie bei den Athenern auftritt, daß der Unterschied bedeutend wird. So, wie der Mensch anders als die Tiere in seinen eigenen Kategorien beschrieben wird, hat die Frau stärker als bei Dunton ihre eigenen Kategorien der Beurteilung. Eine Frau als Künstlerin und Wissenschaftlerin ist bei Dunton möglich, bei den Wochenschriften nicht. [1]) Es ist nicht einmal so wichtig, daß die Frau ihre Welt im Haushalt hat. Wichtiger noch ist es, daß die seelisch-sittliche Bedeutung der Frau schärfer als dort betont wird, ihre Verwandtschaft mit allem, was mit der Liebe zu tun hat, ihre veredelnde oder verderbende Wirkung. Die Wurzel ist leicht zu finden: die Geschlechtsunterschiede sind bei Dunton nicht in der Seele zu Hause, während sie bei den Essayisten in "monistischer" Weise gesehen werden, wobei man bemerken könnte, daß gerade dadurch wieder ein Dualismus entsteht. Gemeinsam ist beiden Zeitschriften die Sicht, die die des Mannes ist. Daß die Athener, anders als die Wochenschriften, nicht zu einer stärker ausgeprägten Anthropologie kommen, ist nicht verwunderlich. Sie wäre auch wohl konventionell, hausbacken genug ausgefallen. Es ist die Leistung der Wochenschriften, ohne direktes Aussprechen - was auch konventionell genug klänge - durch Auseinandersetzung mit Situationen des täglichen Lebens ein recht zusammenhängendes und überzeugendes Bild des Menschen zu schaffen, ja vorauszusetzen. Bemerkenswert ist, daß dies auf dem Gebiet des erotischen Lebens geschieht. Es ist nicht verwunderlich, aber bedeutsam. Die Formel - in Ansätzen auch bei Congreve zu finden - ist Integration. Es ist in diesem Zusammenhang gewagt, es bezeichnend zu nennen, wenn die Athener keine Charakterbilder und vorbildlichen Menschentypen entwerfen. Sie hatten ja keine Möglichkeit dazu, sondern mußten Fragen ihrer

[1]) Da sie zu weit vom Thema fortführen würde, ist in dieser Arbeit die Frage der Frauenbildung nicht behandelt.

Leser beantworten. Immerhin aber müssen die Charaktertypen der Wochenschriften, wie stark auch immer ausgeführt, in diesem Zusammenhang genannt werden. Für sie kann es im AO keine Entsprechung geben. Gerade hier aber entwickeln die Wochenschriften - direkt und indirekt - ihr Ideal und ihre Lehre vom Menschen. Auch sie unterliegen noch der über Augustinus auf Plotin und Platon und teilweise Paulus zurückgehenden Spaltung in der Sicht des Menschen, doch zeigen sich hier kräftige Anzeichen einer Überwindung des Dualismus, nicht nur auf dem Gebiet der Platonischen Liebe nachweisbar.[1]) Gewiß hatte schon die Renaissance das ihrige zu der Entwicklung eines Menschenbildes getan, bei dem sich alle Fähigkeiten gleichmäßig entwickelt zeigten, dem "uomo universale". Doch ist bei den Wochenschriften einmal zu bemerken, daß das 17.Jahrhundert die Konturen stark verwischte, dann, daß mit ihnen eine breite Verbürgerlichung einsetzte. Wesentlich im Hinblick auf die Einbeziehung der Sinnlichkeit in die Gesamtheit der Person ist aber die Tatsache der Kanalisierung. Auch sie gibt es ansatzweise in Duntons Zeitschrift, aber die eindeutig positiv bewertete Rolle der Sexualität (im weitesten Sinne) in den Wochenschriften unterscheidet sich deutlich von der Auffassung der Liebe als Mischung von "friendship" und "desire". Dabei sollte beachtet werden, daß trotz der praktischen Ausrichtung des AO die auf allen Gebieten systematisch in die Praxis vorgetriebene Theorie sich eben in den Essays findet, die den Vorzug haben, nicht nur auf das eingehende Material an Fragen angewiesen zu sein, die nur bestimmte punktuelle Probleme des täglichen Lebens betreffen oder so allgemein gestellt sind, daß in der knappgefaßten Antwort, auch wenn sie sich über mehrere Seiten hinzieht, keine Möglichkeit für ein solches Wirken besteht. Wenn der Trieb kanalisiert werden soll, die Geschlechterqualitäten bis in die subtilsten seelischen Regungen hinein anerkannt und bejaht werden, bedeutete das eine - wenn auch noch nicht ganz vollzogene - Überwindung

[1]) Daß zwischen dem Verständnis des 17.Jahrhunderts von der Platonischen Liebe und der tatsächlich von Platon in Symposion und Phaidros entwickelten Theorie wenig Ähnlichkeit bestand, ist bekannt. S. dazu auch die Monographie von Gould.

der augustinischen Spaltung. Materialiter läßt sich die Integration an den erotischen Charakterbildern nachweisen. Ein Portrait wie das der Aspasia zeigt eine solche Veredelung und Strahlkraft gerade der weiblichen Charaktereigentümlichkeiten, daß von einer bloßen Duldung keine Rede sein kann, nicht einmal von einer bloßen Anerkennung. Diese Kraft der Integration bei den Wochenschriften ist ein personaler Faktor. Er trägt zu der personalen Liebesauffassung der Zeitschriften bei. Es war anläßlich der Diskussion der veredelnden Kraft der Liebe die Frage gestellt worden, ob es sich um eine personale oder in erster Linie dem Individuum geltende Liebe handle, d.h. dem bloßen Individuum. Aufgrund der Kenntnis der anderen Stellen der Wochenschriften kann wohl behauptet werden, daß es sich nicht um eine nur auf rationaler Basis bestehende Liebe handelt, sondern daß die ganze Persönlichkeit mitgemeint ist. Gerade die Vielzahl der Charakterbilder ausgeprägter Persönlichkeiten in ihrer Verschiedenartigkeit bestätigt das. Doch berufen sich die Autoren immer auf die Rationalität der Liebe. Genau sprechen sie sich über diesen Punkt nicht aus.

Ein wichtiger Gesichtspunkt bei der Beschreibung der Charakterbilder ist der der Bewußtheit und Unbewußtheit. "Das letzte Kapitel von der Geschichte der Welt", wie Kleist es nennt, kommt in sehr ausgeprägter Weise zur Sprache. Da bei der Besprechung der einzelnen Gegenstände hierauf eingegangen wurde, genügt hier eine kurze Zusammenfassung. Bewußtheit in der Einübung der Tugend wird verlangt. Und ohne Befangenheit spricht man von der bewußten Schönheit und bewußten Tugend. Gerade auf dem Gebiet der Schönheit zeigt sich die geforderte Einstellung wohl am klarsten. Es ist richtig, sich der Schönheit bewußt zu sein; es ist falsch, dies zu sehr zu sein, sich darauf zu verlassen, eingebildet zu sein. Schönheit wird bewundert, aber sie besteht ebensosehr im Auftreten und Verhalten wie in der Erscheinung, womit wieder ein personales Element auftritt. Unbewußt ist hingegen bei Aspasia das wirkliche Ausmaß alles Bewundernswerten bei ihr. Hier wird das rationale Prinzip überschritten. Der Schlüssel liegt ganz eindeutig

in der Addisonschen "chearfulness", der natürlichen Heiterkeit und Anmut, die den Gegensatz zwischen Bewußtheit und Unbewußtheit aufhebt. Besonders deutlich wird dies bei Prüden und Sittenrichtern - ihnen fehlt diese Heiterkeit. Sie ist zusammen mit der Tugend und der Schamhaftigkeit die für alles erotische Verhalten wichtige Eigenschaft. Von hier aus klären sich auch gewisse Widersprüche und Unstimmigkeiten zwischen den einzelnen Äußerungen. Auch dies ist ein Moment der Integration.

Verwandt und für die Anthropologie der Wochenschriften wesentlich ist weiter die Tatsache, die vor allem die Rhynsault-Erzählung enthüllt, aber sich auch sonst allenthalben nachweisen läßt, der Einheit von persönlicher und sittlicher Wirkung eines Menschen, hier der Frau. Gerade die Isolierung der erotisch-sexuellen Sphäre aus diesem Zusammenhang ist ja das Vergehen Rhynsaults. Ihn rührte die Unschuld der Sapphira nicht. ("Rühren" sollte hier ohne sentimentalen Beiklang verstanden werden.) Und verstärkt wird diese Beobachtung durch die Tatsache, daß die Dimension, in der sich die Frau entfaltet, gerade diese Welt der Wirkung durch Tugend, Unschuld und Liebe (bzw. auch deren Gegenteil) ist. Stärker als der Mann ist die Frau von ihrem sittlichen Charakter abhängig. Eine Erklärung ließe sich leicht aus der Beschränkung der Frau auf die häusliche Sphäre finden. Doch ist hier wie für die Freudsche Sublimierung kennzeichnend, daß das Ergebnis einer solchen Be- oder Einschränkung die rational faßbare Seite an ihr übersteigt. Wenn das Verhältnis des Mannes zur Frau den Grad der Zivilisierung einer Nation ausmacht, wenn sich an seinem Verhältnis zu, seiner Achtung vor ihr die Größe seiner Persönlichkeit ermessen läßt, dann ist das von größerer Relevanz als die Tatsache, daß die praktisch fehlende Gleichberechtigung der Frau eine solche Ideologie begünstigte. Eigenartig ist die ständige Berufung der Autoren der Wochenschriften auf die Rationalität. Sie ist erklärlich, aber sie zeugt nicht von großer Tiefe des Verständnisses. Die Rationalität, von der immer wieder gesprochen wird, wird nirgends recht definiert. Die Berufungen auf die Vernunft sind so häufig wie verschwommen. Es

wird immer darauf hingewiesen, daß die Neigung sich in den Grenzen der Vernunft halten müsse, doch wird diese Vernunft nirgends so erklärt, daß man weiß, was mit ihr gemeint ist. Die Philosophie insbesondere Addisons ist bekannt. Natur (bzw. Natürlichkeit), Religion, Vernunft weisen gemeinsam auf eine Mitte, eins stützt das andere, keins widerspricht dem anderen. Von hier aus lassen sich selbstverständlich gewisse Aussagen machen. Rationalität bedeutet Übereinstimmung mit den Vorschriften der Religion und denen der Natur, wobei das erstere wieder das leichter zu Fassende ist. All das bestätigt, daß die Verfasser der Wochenschriften keine originalen Philosophen sind. Dunton ist es noch weniger, aber hier wird andeutungsweise klar, worin diese Rationalität besteht. Es zeigt sich in der Aufforderung an die übermäßig Liebenden, die Proportionen recht zu bedenken, sich die jenseitigen Konsequenzen auszumalen. In ähnlicher Weise wird dem unglücklichen Mädchen in AO III 535 geraten. Die kühle Vernunft wird statt der Emotion und der "opinion" auch in AO I 79 empfohlen. Es besteht kein Grund, anzunehmen, das Verständnis der Wochenschriften unterscheide sich hier wesentlich von dem des Athenian Oracle. Diese Auffassung der Vernunft scheint ein wenig naiv, doch im Einklang mit dem Verständnis der Zeit. Es muß hier aber noch einmal betont werden, daß die Emotion in den Wochenschriften - Emotion im weitesten Sinn - die die erotischen Reaktionen einschließt - mit Ausnahme hemmungsloser Sinnlichkeit etwa nicht dem Vernunftprinzip entgegengesetzt wird. Freilich wird sie durch die Vernunft regiert, aber das lösende Moment ist hier wieder die "chearfulness". Es bleibt hier wenig mehr festzustellen als daß die Forderung nach Vernünftigkeit der Liebe gestellt wird. Wie schon erwähnt, äußern sich die Autoren der Wochenschriften nicht über die Frage, die die Vernunft bei der Partnerwahl spielt, d.h. in einem tieferen Sinne spielt. Finanzielle Umstände, Altersunterschiede u.dgl. werden natürlich zu erwägen gegeben. Tugendhaftigkeit, Häuslichkeit, Schönheit, Heiterkeit der Frau sind positive Eigenschaften. Die Frage aber, ob eine Zusammenstellung dieser Eigenschaften in individueller Mischung zur Erregung und Erhal-

tung der Liebe ausreiche, wird nicht gestellt. Die Osmyn-Episode kann schlecht als Beispiel dienen, weil Osmyn bei seiner Heirat schon so verdorben ist, daß die Vernunft ihn nicht mehr zu lenken vermag. Es wurde oben die Vermutung gewagt, daß - den Verfassern vielleicht unbewußt - die einmalige Persönlichkeit hinzukomme. Auch das AO spricht ja von einem unwägbaren Etwas bei der Erregung der Liebe. Von größter Bedeutung scheint aber hier die Ablehnung alles romantisch Übersteigerten in Erwartung und Verhalten zu sein,[1]) wie sie auch Swift empfiehlt. Gerade durch ihr Einbeziehen der Ehe wirken die Wochenschriften haltlosen Vorstellungen entgegen.

Ein ähnliches Problem gibt die Frage des Natürlichen auf. Mehrfach wurde auf die Scheidung verwiesen, die den Autoren zu entgehen scheint, zwischen dem Natürlichen im empirischen und im idealen, normativen Sinn. Es wird jeweils nur festgestellt, das oder jenes sei natürlich oder nicht. Hier waltet eine Gefühlsinstanz.

Diese Instanz ist wiederum, wie bei der Frage von Bewußtheit und Unbewußtheit, die Heiterkeit, das lösende Moment. Es ist das Prinzip des Geschmacks, am leichtesten zu definieren - eben durch den Nachweis am Objekt. Die Forderung nach "simplicity" soll hier nicht weiter untersucht werden. Nur dies sei festgehalten, daß das Geschmacksmoment eine, wenn nicht die entscheidende Neuerung der Wochenschriften darstellt. Das nämlich ist die mit Natur, Vernunft, Ethos und Religion die Richtigkeit der Liebe konstituierende Instanz, von der das Orakel nicht spricht. Dieses Zusammenwirken ist ein weiteres Merkmal der Integrationskraft der Zeitschriften. Das Geschmacksmoment erst haucht allem Leben ein und mildert die Macht der Autorität und die Strenge der Vernunft. Ja, es ist nicht einmal nur ein Mildern, ein Abschwächen, sondern alles

---

[1]) Die strenge Rationalität der Geschlechterbeziehungen bei den Houyhnhnms in Gulliver's Travels, heute vielfach als nicht ganz ernst gemeint verstanden, ist hier weniger wichtig als die Ratschläge in A Letter to a Young Lady.

erscheint in einem neuen Medium des Lockenden. Daß die tugendhafte, vernünftige, ausdauernde, natürliche Liebe lokkend dargestellt wurde, unterstützt diese tiefere Lockung des Geschmacks. Zu Beginn wurde darauf hingewiesen, daß es die Größe der Wochenschriften mit ausmache, das atmosphärische Element dargestellt zu haben. Das ließe sich als Parallele zu der Neuerung des Geschmacks verstehen. In merkwürdiger Weise läßt sich eine Beziehung zu Goethes Urworten. Orphisch feststellen, wenn dieses atmosphärische Element - hier höher als dort das Zufällige bewertet - als das "Wandelnde" bezeichnet wird, das 'die strenge Grenze gefällig umgeht' und 'mit und um uns wandelt'. Das eben träfe auch auf das geschmackliche Element zu.
Hiermit dürfte die Leistung umrissen sein. Sie besteht darin, dem puritanischen Ethos eine Stimme gegeben zu haben. Als die wichtigsten Ergebnisse der Arbeit von Steele und Addison seien festgehalten:
Das Sexualethos wird von der normativen Stufe auf die funktionale und geschmackliche gehoben. Das gilt nicht uneingeschränkt, aber diese auch von Bock beobachtete Tatsache bedeutet einen ungeheuer wichtigen Schritt auf dem Wege vom autoritätsgebundenen Denken zu einem freieren.
Um eine zu Beginn der Untersuchung an den Wochenschriften gemachte Bemerkung noch einmal aufzugreifen: die Autoren sind keine Revolutionäre. Sie greifen nur zeitgenössisches Gedankengut auf und vereinen es, beleben es. Sie durchdringen die Vorschrift der Autorität mit der Frage nach dem Zweck. Dieser Zweck wird nie geleugnet oder auch nur in Frage gestellt. Aus allem Vorhandenen entsteht ein neues, harmonisches Bild des Eros und des Menschen.
Die Fakten werden anerkannt. Es kommt nicht auf die Unterdrückung primitiver Triebe an, sondern auf ihre Bejahung, Lenkung und ihre Verwertung in einem harmonischen Ganzen. Auch dies ist nicht revolutionär, sondern eine Verwertung des protestantischen Erbes, doch in dieser Leichtigkeit, dieser weltmännischen Art dem Puritanismus und dem Athenian Oracle fremd. (Allenfalls das Gentleman's Journal des Hugenotten Motteux könnte hier eine Ausnahme darstellen, doch ist diese Zeitschrift dem Puritanismus weniger

verwandt als der eleganten Welt.) Die Leistung der Wochenschriften ist hier die Synthese beider Sphären.
Es wird eine gemeinsame Sprache gefunden, die die puritanischen Kreise verstehen, und die auch den weltmännischen Schichten nicht fremd ist. Auf diesen Zusammenhang weist auch die Cambridge History of English Literature hin, ohne ihn in Einzelheiten näher zu belegen. Cazamian (S.86) sieht in dieser Synthese ein Zeichen des beginnenden Klassizismus.

Psychologische Durchdringung löst alte Verbote ab. Steele ist als scharfer Analytiker bezeichnet worden. Der Mechanismus des Lasters wird durchschaut, und in psychologisch ungemein wirkungsvoller Weise wird das Positive anziehend dargestellt. Das ist weitaus mehr als die alten Forderungen nach einem Sich-Klarmachen von Konsequenzen und Proportionen, Verboten und Strafen, als der Ausdruck in allgemeinen Wendungen. Auch der Lasterhafte, so heftig er verurteilt wird, wird verstanden und sogar geliebt.
Einen unbefangenen Blick verraten die Autoren der Wochenschriften, wenn sie mit großem Ernst auch die Schattenseiten einer sonst so warm empfohlenen Institution wie der Ehe behandeln. Dies, wie vieles andere, ist ein Zeichen für die Mündigkeit von Autoren und Publikum.
Als das kennzeichnende Moment der Wochenschriften auf allen Gebieten läßt sich die Integration verstehen. Es findet sich eine Integration der verschiedenen beherrschenden Gedanken der Zeit, eine Integration des erotischen Denkens, Fühlens und Verhaltens unter einheitlichen Gesichtspunkten, eine Integration des Verständnisses verschiedener sozialer Schichten, Verständnis der Person als eines integrierten und oft integrierenden Ganzen.
Die Moralischen Wochenschriften legen damit den Grundstein für eine bürgerliche Kultur der Liebe und Ehe, deren Tradition über Richardson und Jane Austen bis in den Viktorianismus und die Gegenwart reichen sollte.

Lebenslauf

Am 13. Juli 1932 wurde ich in Wuppertal geboren. Meine Eltern sind der Justizoberinspektor Paul Gerhard Gauger und seine Ehefrau Helene geb. Steeger.

Von Ostern 1939 bis zum Herbst 1943 besuchte ich die Volksschule, ab Herbst 1943 die Oberschule in Wuppertal-Vohwinkel. Ostern 1946 wurde ich in die Quarta des neu entstandenen Naturwissenschaftlichen Gymnasiums in Wuppertal-Vohwinkel eingestuft, das ich bis zu meiner Reifeprüfung im März 1953 besuchte.

Vom Sommersemester 1953 an studierte ich an der Universität zu Köln Anglistik, Germanistik, sowie Philosophie und Pädagogik. In diese Zeit fallen mehrere Englandaufenthalte. Im Mai 1956 bestand ich die Vorprüfung, im Februar 1959 die Wissenschaftliche Prüfung für das Lehramt an Höheren Schulen. Anschließend war ich zuerst als wissenschaftliche Hilfskraft beim Seminar für Vergleichende Sprachwissenschaft tätig, ab November 1959 Verwalter einer wissenschaftlichen Assistentenstelle am Englischen Seminar der Universität zu Köln. Am 1. April 1960 trat ich in den Vorbereitungsdienst für das Lehramt an Höheren Schulen in Nordrhein-Westfalen ein, und nach zweijähriger Referendarzeit in Solingen und Wuppertal bestand ich im März 1962 die Pädagogische Prüfung für das Lehramt an Höheren Schulen. Seit dem 1. April 1962 bin ich am Englischen Seminar der Freien Universität Berlin mit der Wahrnehmung der Dienstgeschäfte eines wissenschaftlichen Assistenten beauftragt.

Meine akademischen Lehrer an der Universität Köln waren in Englisch die Herren Professoren Caspari, Gerber, Papajewski, Viebrock und Frau Prof. Wickert,
in Deutsch die Herren Professoren Alewyn, Binder, Emrich, Heinrichs, Karstien, Langen, Hempel, Quint und Tschirch,
in Philosophie die Herren Professoren Heimsoeth, Hessen, Koch, Lakebrink, Liebrucks, Volkmann-Schluck und Wilpert,
in Pädagogik Herr Prof. Ballauf.

Mein Dank gilt dem Andenken von Frau Prof. Wickert, sowie in besonderer Weise Herrn Prof. Dr. Papajewski und Herrn Prof. Dr. Gerber für die Anregung und verständnisvolle Betreuung dieser Arbeit.